

در کتاب مطبوعات آستان قدس شماره ۵۲

اسلام کا نظر پر جمہادیہ

حیدر زمان صدیقی

کتاب منزل لاہور

جملہ حقوق محفوظ

باروم

قیمت دو روپے صرف

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۱	تمہیدی کلمات	۵
۲	اقوام عالم کی تاریخ عرب کا نظریاتی پس منظر	۳
۳	تین وحشیانہ نئے	۲۵
۴	روما و فارس	۲۶
۵	رب جاہلیت کے تصورات جنگ	۲۹
۶	مہم سابقہ اور اقوام حاضرہ کا نقطہ اتصال {	۳۴
	فساد و انسانیت کا تحقیقی داعیہ	
۷	اسلامی جہاد کا نظری اور اصولی پس منظر	۲۹
۸	فلاح انسانیت اور جہاد	۴۳
۹	لفظ جہاد کا غلط استعمال	۴۸
۱۰	داعیات جہاد	۵۰
۱۱	تخریب و فساد کی ناپاک کوشش	۵۴
۱۲	حمایت مظلوم	۵۶
۱۳	نقض عہد	۵۸
۱۴	جہاد اسلامی اور عہد حاضر کی سیاسی اور معاشی جنگیں	۵۹
۱۵	سفر حیات اور حیات منزل	۶۱
۱۶	حیات انسانی کا نصب العین	۶۸
۱۷	جسم ملی کے دو ناسور	۷۰
۱۸	اسلام کا تصور سیاست	۷۳
۱۹	دعوت اسلامی میں جہاد کا موقف	۷۸
۲۰	اسلام کی سیاست خارجہ	۸۸

نمبر شمار	مضمون	نمبر شمار
۲۱	اسلام اور اسلامیت	۹۱
۲۲	کلیات جہاد کی لطیف	۹۵
۲۳	اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق و ذمہ داری	۱۰۱
۲۴	اسلامی حریت و مساوات کا غیر مسلم اعلان	۱۰۵
۲۵	حکومت اسلامی میں غیر مسلم رعایا کے حقوق	۱۰۶
۲۶	غیر مسلموں کے تہذیبی اور مذہبی حقوق	۱۰۹
۲۷	خلافت اسلامی میں قانونی اور عملی مساوات	۱۱۰
۲۸	غیر مسلموں کے حقوق معیشت	۱۱۲
۲۹	سازشی عناصر کے حسن سلوک	۱۱۵
۳۰	نظام اسلامی سے غیر مسلموں کی وجہ نفرت	۱۱۷
۳۱	جنگ اور جہاد کا اصطلاحی تشریح	۱۲۱
۳۲	جہاد کی حقیقت شرعی	۱۲۶
۳۳	اسلام کا ضابطہ جنگ	۱۲۹
۳۴	جہاد اسلامی کی اخلاقی قدروں	۱۳۲
۳۵	خصوصاً غنیمت	۱۳۴
۳۶	احترام انسانیت	۱۳۵
۳۷	استمرار عن الفساد	۱۳۸
۳۸	عدالت اور راست بازی	۱۳۹
۳۹	حکام و دیانت	۱۵۰
۴۰	فطرت اسلامیہ کی حیاتیات اجتماعی میں جہاد کا مقام	۱۵۳
۴۱	فطرت اسلامیہ کی فائیت وجود	۱۶۰
۴۲	فرائض اسلامی میں جہاد کا مرتبہ	۱۶۱
۴۳	جہاد کا دائرہ و خوب	۱۶۲
۴۴	عشق الہی کی روشنی میں جہاد کا تصور	۱۶۸
۴۵	جہاد کا تصور مطلق	۱۶۹

تمہیدی کلمات

اقوام دنیا کا اندازہ فکر کچھ اس طرح بدل چکا ہے کہ ان کے لیے قومی یا جماعتی ضرورت سے بلند ہو کر انسانیت مطلقہ کے عمومی نقطہ نگاہ سے سوچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جن کا اجتماعی شعور خود ساختہ اور معدنی حدود و قیود کا پابند نہ ہو۔ اور وہ ہمہ گیر اصول انسانیت اور غیر منہدی ابدی حقائق کی روشنی میں ہر چیز کا جائزہ لینے کی اسے اندر صلاحیت رکھتے ہوں

عمرانی کا باشندہ اگر کسی مسئلہ پر غور کرنے لگتا ہے تو وہ غیر جزائی حدود میں گھری ہوئی جرمن قوم کا مفاد اس کے دل و دماغ پر چھایا جاتا ہے، ترتیب مقدمات اور اخذ نتائج کے دوران میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا ذہن اس تاثر سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایک برطانوی یا امریکی یا ہندوستانی کے لیے قطعاً ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنی قومیتوں کے قطع نظر کر کے نفس انسانیت کو مدار بحث و نظر قرار دے، کیونکہ ان کی ذہنی ساخت ہی کچھ اس طرح کی محدود اور سٹی ہوئی ہے کہ انسانی برادری

کا وسیع تصور اس میں سما ہی نہیں سکتا

جماعتی تنگ نظری کا یہ حال ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت کے سامنے

جب کوئی سوال پیش ہوتا ہے تو اس پر غور کرنے وقت وہ اپنے مخصوص

جماعتی منشور (یعنی فسلو) اور طبقاتی مفاد سے ایک ایچ بی او صراحتاً

پس منہ نہیں کرتی خواہ اس کے اس طرز عمل سے دوسرے انسانی طبقات کو

کتنا ہی شدید نقصان پہنچے گا اندیشہ ہو، ظاہر ہے کہ اس طرح کے خود غرضانہ

اور حزبی طریق فکر سے نوع انسانی کی بہتری اور نجات ہرگز ممکن

نہیں ہے۔

یہ ایک عام نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب آپ کسی شخص کو اپنا حریف

اور درمقابل سمجھ کر اس کے متعلق اپنی رائے قلم کرنا چاہیں تو اس کی ہر اچھی اور

آپ کی نظروں میں قابل نفرت ہوگی، چنانچہ غیر مسلم اہل فکر کا یہی حال ہے،

کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلہ پر غور کرنے لگتے ہیں، تو پہلے اسلام کے

ماننے والوں کو دوسری محدود اور جامد قومیتوں کی مانند ایک قومیت فرض

کر لیتے ہیں، اور اسلام کو اس قومیت کا مذہب قرار دیتے ہیں، اب

اس مفروضہ کی بنا پر جب وہ اسلامی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلام

کی ہر چیز سے ان کو وحشت محسوس ہونے لگتی ہے، اور ان لوگوں نے

اسلام کو ایک ہمہ گیر انسانی مذہب اور غیر محدود فلسفہ زندگی کی

حیثیت سے کبھی دیکھا ہی نہیں، ورنہ وہ اسلام کے متعلق اتنی بڑی گمراہی

میں نہ پڑتے۔

مسئلہ جہاد کی غلط تعبیر حاصل ہے۔ مگر غیر مسلم اور باب فطر نے اسلامی مسائل میں جہاد کو ایک اہم درجہ

جس طرح دوسرے اصول و احکام اسلامی کی غلط تعبیر کی ہے جہاد کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی سلوک کیا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جہاد ہی کو انہوں نے بدوث ملامت بنایا ہے، گویا جہاد ان کے حصار قومیت کے لیے اٹیم بھم کی حیثیت رکھتا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے جہاد کی نسبت جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے۔

(۱) جہاد ایک وحشیانہ قومی جنگ ہے، جو ایک مخصوص قوم کے اقتدار و سیاست کے لیے لڑی جاتی ہے، اور اس کی تہہ میں وہی جذبہ کارفرما ہے جو عام سیاسی اور معاشی جنگوں میں پایا جاتا ہے، یعنی جہاد بھی ایک معاشی اور سیاسی جنگ ہے، اور اس کے ذریعہ مسلم قوم کا معاشی اور سیاسی اقتدار قائم کرنا مقصود ہے۔

(۲) جس طرح دوسری قومی جنگوں کا نتیجہ یہ ہے، کہ غالب اقوام مفتوح اقوام پر تسلط پانے کے بعد ان کو اپنے مخصوص آئین و سیاست میں تکریدی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے جہاد کی کا مقصد بھی یہی ہے، کہ دوسری اقوام پر غلبہ پانے کے بعد ان کو اسلامی نظام سیاست کا پابند بنا دیا جائے۔

(۳) اسلام کسی غیر مسلم کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، اور جہاد کا مطلب ہی یہ ہے، کہ جو بھی غیر مسلم نظر آئے، اس کو قتل کر دیا جائے اور اسلام

کی بارگاہ سے صرف اسی کو زندہ رہنے کا حق مل سکتا ہے جو
 کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، یا اپنی جان و مال اور عزت ناموس
 مسلمانوں کے متوالے کر دے، اور خود اپنے تنگ و نام و عقی ہو کر
 زندگی بسر کرے۔

یہ ہیں وہ تصور ابھرتے ہیں جو غیر مسلم اہل فطر کے جہاد کی نسبت قائم کیے ہیں
 اور جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کہ جہاد کی سراسر غلط اور گمراہ کن تفسیر کا
 اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام اور جہاد کے اصل مقام و موقف
 سے بے خبری و نادانی کو معلوم نہیں کرتے، کہ اسلام کسی پاک جہانی یا ملی
 قوم کا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانییت عام کا مذہب ہے، اور جہاد اس
 ہمگیر خدائی فلسفہ زندگی کے قیام و نفاذ کی مقدس جدوجہد کا نام ہے۔
 یعنی جہاد اسلامی سے مقصود یہ ہے، کہ خدا کی زمین کو فساد و فحشاء اور
 فتنہ و فساد سے پاک کیا جائے، عاقل و محکوم، بندہ و آقا، اعلیٰ و ادنیٰ کے تمام
 مصنوعی امتیازات مٹ جائیں اور ان کے محکمہ الہی کی ابدی حقیقت
 کو بروئے کار لایا جاسکے۔

اگر اس حیثیت سے مسلمہ جہاد کا جائزہ لیا جائے، تو اس بات کے
 سمجھنے میں ہرگز وقت نہ ہوگی، کہ جہاد وہ عظیم الشان اور مقدس انسانی عمل ہے
 جس سے دنیا کے نام انسانوں کو اپنے ہمگیر کائنات و اخوت میں منسلک کیا
 جاسکتا ہے، صدوں کی نسل کی اور قومی ریشیں مٹ سکتی ہیں، اور انسانی ہمت
 کو امن و راحت، نشاط و اطمینان کا و اعلیٰ مقام مل سکتا ہے جس کے

شیخہ وہ صدیوں سے بے قرار ہے، غرض اگر عربی اور قومی نقطہ نظر سے نہیں
بلکہ عالم نقطہ نگاہ سے جہاد کی نظری حقیقت کا مطالعہ کیا جائے تو لازمی
طور پر یہ اعتراض کرنا پڑے گا کہ جہاد انسانیت کی وہ بے لوث اور
پہلو جس خدمت ہے جس کی بدولت وہ انسانی عبودیت کے اغلاں و
سلاسل سے رہائی پاتی ہے۔

جہاد کے ذریعہ جو نظام سیاست قائم کیا جاتا ہے، وہ کسی ایک قوم
ذہن یا فرقہ رکیوٹی کے معاشی اور سیاسی تقاضوں کی تکمیل نہیں کرتا بلکہ
بلا لحاظ عقیدہ و مسل میں انسان کو انسانیت کے بنیادی حقوق (فٹ رائٹس)
رہنمائی سے بہرہ ور کرتا ہے۔ اور غیر مسلم رعایا کو ہر طرح کی تہذیبی، ثقافتی اور
معاشی حرمت و آزادی عطا کر دیتی ہے۔

اگر اقوام عالم کی تاریخ بحرب کا جائزہ لیا جائے تو اجتہاد انسانیت سے
دور حاضر تک انسانی تاریخ میں کسی ایسی جنگ کا نشان نہیں ملتا جو نسلی اور
قومی مفادات کے علی الرغم ہو۔ مگر اصول انسانیت کے لیے لڑی گئی
ہو، مگر جہاد اسلامی کا پس منظر کتاب و سنت سے معلوم کیا جاسکتا ہے
کہ اس کا مقصد کسی ایک انسانی گروہ کو سیادت و قیادت کی گدی پر
بٹھانا نہیں ہے۔ بلکہ ان مقدس اصول انسانیت کو سر بلند کرنا ہے جو نوع
انسانی کی مشترکہ متاع ہے۔

بہتر تاریخ انسانی میں کسی ایسی جنگ کا پتہ لگانا مشکل ہے جس میں کامل
طور پر اخلاقی قدروں و ماریٹ و بیوروں کی رعایت کی گئی ہو۔ بلکہ حق یہ ہے کہ

آج سے کچھ عرصہ قبل اقوام دنیا کو کسی بین المللی قانون رائٹر پیش نظر لایا اور غنا بیٹہ
 جنگ کا علم ہی نہ تھا، مگر جنگ کی بڑھتی ہوئی حیثیت ناکہیوں اور انسانی نفس کی
 کی خطرناک رفتار ترقی نے ان اقوام کو مجبور کر دیا کہ وہ اسباب جنگ کی
 روک تھام کے لیے موزوں قدم اٹھائیں، اور ناگزیر حالت کے لیے جب کہ
 جنگ کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہے، ایسا قانون بنائیں جس سے کم از کم انسانی
 جان و مال کا نقصان ہو، چنانچہ اس مقصد کے لیے بین المللی قانون
 ترتیب دیا گیا، مگر مشکل یہ ہے کہ صرف قانون کی ترتیب و تدوین سے
 مقصد حاصل نہیں ہوتا، تا وقتیکہ اس قانون کی پشت پر کوئی تقیدی
 طاقت موجود نہ ہو۔ مگر اقوام حاضرہ کا قانون جنگ بعد ازل ہی سے
 اس طاقت سے محروم ہے یہی وجہ ہے کہ خود قانون بنانے
 والے اس قانون کو اس طرح رسوا کرتے رہے ہیں کہ الامان! ثم
 الامان!!

مگر جہاد اسلامی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اسلامی
 غنا بیٹہ جنگ کا ساتھ دیتا ہے، اور مسلمانوں کی قوت ایمانی اس قانون کے
 نفاذ و اجرا کی ضمانت ہے۔

اسلام کی سیاست خارجہ کی اساس جنگ و قتال پر ہے یا صلح و
 امن اللہ ہمہ گیر جذبہ اخوت پر، نیز دعوت اسلامی میں جہاد کا اصلی موقف
 کیا ہے؟ جہاد کے ضمن میں ان مباحث کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے

اور زیر نظر کتاب میں ان مسائل پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے

جہاد ایک فریضہ ملی ہے، اور اس کا قیام ملت کے بقا اور انسانیت کی حقیقی خدمت کے لیے از بس ضروری ہے، اس کی ضرورت و اہمیت کسی وقت اور مصلحت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اقدس کے مطابق قیام قیامت اس فریضہ کو جاری رہنا چاہیئے، لایزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق راہہ و اودا

اور اس اہم فریضہ اسلامی کی انجام دہی میں کوئی تاخیر کرنا انتہائی مجرم ہے، کہ خداوند قدوس اس کو ہرگز معاف نہیں کرتا، الا تفرحایعذبکم عذاباً الیماً و یستبدل قوماً غیرکم بالتوبہ

ملت اسلامیہ کی حیات اجتماعیہ میں جہاد کا مقام اور فرائض اسلامی میں جہاد کا مرتبہ کیا ہے؟ کتاب میں ان مسائل پر بھی تفصیل تبصرہ کیا گیا ہے

میں جانتا ہوں، کہ بہت سے اہل قلم نے مسئلہ جہاد پر کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں، جو بلاشبہ انتہائی محنت اور قابلیت سے لکھی گئی ہیں، مگر میں نے زیر نظر کتاب میں ان مباحث کی طرف بہت کم توجہ کی ہے جو ان کتابوں میں آچکے ہیں

قیام پاکستان کے بعد ملت پاکستان پر عوامی فہم واریاں آپری ہیں
 ان کے سبب ملک و شہر پر فہم کی ایک ہی صورت ہے کہ افراد ملت میں سے جو
 کسی کام کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اقامتی دیانت، خلوص اور محنت سے اس
 کو انجام دے گا اس کے اسی پر خلوص جذبہ سے تحت یہ کتاب لکھی ہے اور مجھے
 امید ہے کہ ملت پاکستان میری اس حقیر کوشش کو شرف قبول بخشے گی
 وصاتو لیتھی ا لا باللہ !

حیدر زمان صدیقی

ہری پور بہارہ

اقوام عالم کی تاریخ عرب کا نظریاتی پس منظر

ماضی اور حال کی تاریخ عرب، قتل و غارت، جبر و قہر، غضب و عیب اور عالمگیر فتنہ انسانیت کی ایسی المناک داستان ہے کہ اس کے تصور کے ساتھ ہی لاشوں کے پستے، خون کی ندیاں، آگ کے سرنگھٹ شعلے، دھوؤں کے بادل، ہلاک کئے گئے دھیر، عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار اور انسانی قساوت قلبی کے لاتعداد خوفناک مناظر آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں اور اس سلسلہ میں ماضی اور حال کی تاریخ کچھ اس طرح باہم مربوط اور ہم آہنگ ہے کہ جو کچھ آپ ماضی کی داستان سرائی سے پاسکتے ہیں، حال کے مشاہدہ سے بھی آپ وہی کچھ پائیں گے۔ یعنی تاریخ کا ہر دور غارت گران انسانیت کی خون آشامیوں اور ہلاک آفرینیوں پر ماتم کناں ہے، اور انسانی تہذیب معصوم ہر زمانہ میں مرغ و میل کی طرح تڑپتی نظر آتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تاریخ

انسانی کا یہ باب اتنا بھیانک، اتنا خوف ناک اور اتنا شرمناک ہے کہ اس کے تصور ہی سے جگر شکن ہونے لگتا ہے، اور سر نہامت سے جھک جاتا ہے۔

جہاں تک اہم سابقہ کا تعلق ہے، قرآن حکیم کے بیان کردہ کڑا اہم میں بہت سے ایسے حقائق کا پتہ چلتا ہے جن سے مائدہ قدیم کی روش جنگ اور داعیہ فسطائی قتال کا انکشاف ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کتب تاریخ اور اثری اکتشافات سے بھی ایک حد تک ان کا طرز معاشرت نظام سیاست، طریق جنگ اور فوجی استحکامات کے نشانات مل سکتے ہیں مگر یہاں ان کے طرز معاشرت اور طریق جنگ سے زیادہ ان کے نظریہ جنگ کی ٹوہ لگانا مقصود ہے، کیونکہ نظام معیشت و معاشرت ہو، یا قانون سیاست و جنگ اس کی تریں بلا شبہ وہ فرائی کیفیت کار فرما ہوتی ہے، جو خارجی نظام کے لیے علت مؤثرہ یا پس منظر و یک گرائڈ کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کی خارجی شکل و ہیئت متعین کرتی ہے،

جہاد اسلامی جن بلند تر مقاصد کا حامل ہے، ان کی عظمت کا حقیقی اعتراف اسی وقت ممکن ہے، کہ اقوام دنیا کے نظریات جنگ نظر کے سامنے ہوں، اس بنا پر ضروری ہے، کہ ماضی اور حال کے معرکہ ہائے جنگ اور کشمکش اقوام کا پس منظر چند لفظوں میں پیش کر دیا جائے

انسانییت کے اجتہادی دور میں جو سب سے پہلی جنگ تسلیم کی گئی ہے، وہ دو قوموں یا دو جماعتوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ دو بھائیوں کی جنگ تھی، اور قرآن

کریم نے اس جنگ کے لیے حسد و رشک کو داغیہ قرار دیا ہے۔ ایک بھائی حسد
کے جنون میں الر خود رفتہ ہو جاتا ہے، اور اپنے بھائی کے خون میں اتر ڈنگنا چاہتا
ہے، اور دوسرا بھائی اتنا نیک نہاؤ، شریف النفس اور اصول پسند ہے
کہ وہ اپنے بھائی پر جوابی حملہ کرنے سے بھی گریز کرتا ہے، کہ یہ اس کے نزدیک
گناہ عظیم ہے،

لَقَدْ بَشَّرْنَاكَ بِمِثْلِ مَا أَنتَ بَارِسْطِيٌّ إِلَيْهِ
مَا أَتَا بِبَارِسْطِيٍّ إِلَيْهِ
لَا تَتَلَوَّاهُ بِإِنِّي أَخْلَفْتُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِينَ

تو اگر مجھے قتل کرنے کے لیے اتر ڈنگنا چاہتا
ہے تو میں نیک ایسا کر دیکھ، لیکن میں میرے
قتل کے لیے اتر نہیں ڈنگوں گا، کیونکہ میں
خدا نے پروردگار عالم سے ٹمٹا ہوں

وہ زمانہ تھا کہ اب تک کسی نسلی یا جغرافیائی قومیت کی بنیاد نہ پڑی تھی اور نہ ہی
کوئی ملکی تصور معرض وجود میں آیا تھا، بلکہ آدم علیہ السلام کی وفات سے طوفان
نوح کے مشہور سانحہ تک کی طویل مدت میں جو کچھ ہوتا رہا، وہ پر وہ خفیا میں
ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا، کہ اس طویل عرصہ میں کوئی باقی عہد
ملکت قائم ہوئی تھی یا نہیں، مگر نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی اولاد
سے مستقل نسلی اور جغرافیائی قومیتوں اور عظیم الشان قومی مملکتوں کی بنیاد
پڑتی ہے،

حضرت نوح سے دو ڈھائی ہزار سال قبل دنیا کی بڑی بڑی اقوام کی
نقل و حرکت اور مختلف قوموں کی باہم آویزش کے بہت سے واقعات
ملنے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تاریخ انسانی کا یہ دور معاشی کشمکش

نہی انتشار کو روک دے اور یہی اہم طوائف السلوک کا عجیب اور تھاں اور اس عہد کی
 قوموں کا انتہائی مطلع نظر کسی وسیع و عریض اور سرسبز و شاداب خطہ ارغوی کا
 حصول تھا یعنی ان اقوام کے نزدیک قلب و نظر کی شادابی کوئی شے
 نہیں کہتی تھی، مگر مقام و مسکن کی شادابی کے لیے ان کی رومان پسند
 نگاہیں مضطرب تھیں۔

چنانچہ اسی دور میں کچھ آریائی اقوام نے وسط ایشیا سے نکل کر
 اس پر عظیم کارخ کیا، جو ان کی آمد کے بعد ہندوستان کے نام سے
 متعارف ہوا، اور اس فاتح قوم نے یہاں کے قدیم باشندوں سے جو
 سلوک کیا اس کے مظاہر آج بھی ہماری نظر کے سامنے ہیں یہ حقیقت
 ہے کہ انسانیت کی بربادی کی عارضی اور وقتی مثالیں سینکڑوں مل سکتی
 ہیں مگر ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ انسانوں کی اتنی بھاری تعداد کو ابد آباد
 کے لیے انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا ہو۔
 اس سلسلہ میں سب سے پہلے جن اقوام کا ذکر قرآن حکیم کے کیا ہے،
 وہ اہم سامیہ اولیٰ ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو قرآن کریم میں عداوتی
 کے نام سے موسوم ہوئی ہے، اور عرب مورخین نے عرب باندہ (ہلاک
 ہوئے واسطے قبائل) اور عرب عارب (خاندان عرب) کے ناموں سے
 ان کا ذکر کیا ہے، اور حقیقت میں یہی دنیا کی پہلی عظیم الشان قوم ہے،
 جو اس دور میں ہلاک عرب، مصر، عراق، مصر، سیریا، ایران
 قرطاجنہ (کار بھیج) کریش اور یونان پر فرمانروائی کرتی نظر آتی ہے، اس

قوم کا اصل مسکن و مولد اگرچہ عرب تھا، مگر عرب میں چونکہ وسائل معیشت کی
 فراوانی نہ تھی، اس لئے یہ دلیر اور جنگجو قوم عرب سے نکل کر انسانی آبادیوں کو
 روندنی ہوئی دنیا کے اکثر ممالک پر چھا گئی ان قوم کا دور عروج دو ہزار سال
 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، جب کہ یہ بابل، مصر اور دوسرے ایشیائی
 ممالک پر حملہ آور ہو کر عظیم الشان حکومتوں کی بنیاد ڈالتی ہیں، چنانچہ ابن خلدون
 لکھتے ہیں:-

دکان لہمن و الاصل ملوک و دول
 فی جزیرۃ العرب امتداد ملوکہ
 ان اقوام میں بہت سے بادشاہ تھے، اور
 جزیرہ عرب میں ان کی بڑی بڑی سلطنتیں
 تھیں اور ان کے چند قبائل کی دست مملکت
 مصر و شام تک پہنچ چکی تھی،

قرآن حکیم نے زمانہ قدیم کی جن قوموں کا ذکر کیا ہے، ان کے طرز جہان بینی
 اور طریق تمدن کو اس رنگ میں پیش کیا ہے، کہ اس میں صریح و حسن کا کوئی پہلو
 نہیں نکلتا، کہیں ان کے ظالمانہ طرز سیاست کے سینکڑوں واقعات کو
 چند الفاظ میں اس طرح سمیٹ دیا ہے، کہ انسانی ہاتھوں کی لکھی ہوئی تاریخوں
 کے صد ہا دفتر قرآنی زور بیان کے سامنے پھیکے نظر آتے ہیں، اور کہیں ان
 کی معیشت فاسدہ کی تباہ کاریوں کو اسی شان فصاحت کے ساتھ ذکر

لَإِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْنَاقَ أَهْلِهَا
 إِذْلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (الأنعام)

کیا ہے مگر ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک مقصود بالذات تذکرہ نگاری نہیں ہے بلکہ ان جابر اقوام کے ذہنی پس منظر کو پیش کرنا ہے جس نے ان کی غلط سیاست کاری اور معیشت فاسدہ کو ختم دیا۔ چنانچہ عادیوں کی قوت و شوکت، جاہ و حلال، سیاست قاہرہ اور غلبہ و عجز مسکے ظالمانہ

طرق کو اس طرح بیان کیا ہے

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ
إِذْ مَرَدَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ
يَخْلُقْ مِثْلَهَا فِي الْأَسْلَافِ

(حجر)

فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنَّا قُوَّةً رَمَوْا السَّجَدَاتِ

أَتَتَّبِعُونَ بَيْكُتَ رِجْعِ آيَةٍ
تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ
لَكُمْ تَخْلُدُونَ فِيهَا إِذَا لُمْتُهُمْ
نَبَطْتُمْ بَنِي آدَمَ

(الشعراء)

آپ نے دیکھا نہیں عادیوں سے آپ کے
رنجے کیا سلوک کیا جو بڑی بڑی عمارتوں
والی تھی اور جن کی مثال ممالک و بلاد میں
نہیں پیدا کی گئی۔
لیکن علوئے ناحق طور پر زمین میں تکبر
کیا اور کہہ دیا کہ ہم سے بڑھ کر طاقتور
کون ہے؟
اسے عادیوں پر اونچی جگہ پر حصے بے فائدہ
یا دھاراد شیب و غریب مکان بنائے
ہو کہ شاید ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے اور
جب ہم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ہمارے قابضین
گرفت کرتے ہو۔

لَهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ يَظُنُّ أَنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى
تَسْكُنُونَ مِنْهَا لَا تَقْرُبُوهَا وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (الکاف)

ان آیات قرآنی سے آسانی سمجھا جاسکتا ہے، کہ ان اقوام کا انداز فکر اور رجحان طبیعت کیا تھا، اور ان کی سیاست و مدنیت کے بنیادی نظریے کیا تھے، نیز دوسرے ممالک پر ان کی فوج کشی، حملہ و هجوم اور دیار و بلاد پر ان کے غلبہ و استیلار کے اصل و داعی کیا تھے، اور مفتوح اقوام سے ان کا سلوک کیا تھا، ذیل میں ہم ان اقوام کے حملہ مصر کا ایک تاریخی حوالہ پیش کرتے ہیں، عہد قدیم کا مورخ - "ہیٹن" ان اقوام کے حملہ مصر کے سلسلہ میں رقمطراز ہے:-

• خدام سے خفا تھا، ایک عجیب طریقہ سے یہ شریر الخلق
لوگ اطراف مشرق سے چلے آئے، وہ اس قدر بہادر تھے
کہ وہ ہمارے ملک میں گھر گئے، نہایت آسانی سے ہر دشمن
کر لیا، گوان سے ہماری ایک قسمت آڑا جنگ ہوئی، جب
انہوں نے ہمارے سرداروں کو گرفتار لیا، اور اپنی طاقت سے
ہم پر حکومت کی، انہوں نے ہمارے غیروں کو جلا دیا، ہمارے
دیوتاؤں کے مہکوں کو برباد کر دیا۔

(بحوالہ ارض القرآن ص ۱۷۱)

اہم سامیہ اہلی میں سے جو قبائل عرب میں رہ گئے تھے، اور انہوں نے
عرب کے شمال میں عظیم الشان مملکت کی بنیاد ڈالی، وہ خود کے نام سے
مشہور ہیں، قرآن حکیم نے ان کی مسرفانہ زندگی، شوق تعیش اور فساد فی الارض
کا پھیل کے الفاظ میں تذکرہ کیا ہے:-

وَتَجْتَوْنَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْتَائِهِمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ هَ الَّذِينَ
يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ ه (الشعری)

اور کیا تم اتراتے ہوئے پیاروں کو ترش
تراش کر مکانات بناتے ہو بہم اللہ کے
دور اور میری اطاعت کرو اور ان میں
کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد
کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے،

اقوام سامیہ اولیٰ کے بعد عرب مستعرب کا دور آتا ہے جو اصل کے اعتبار
سے عرب نہ تھے مگر عا و ادلی کے زیر حکومت رہ کر انہوں نے عربی تمدن اختیار
کر لیا تھا اور بالکل عرب بن گئے تھے اس طبقہ کا بانی بھرب بن قحطان تھا
اور اس کا پایہ تخت یمن تھا اس کی نسل سے بہت سے خاندان یکے بعد
دیگرے حکمران بنے چنانچہ تبا لبعہ سبا اور حمیر کی عظمت شان اور قوت
وشوکت کا قرآن حکیم میں کئی مرتبہ ذکر آیا ہے

کیا (قوت وشوکت ہی) وہ (قریش) بہتر
ہیں یا قوم تیج ان سے بہتر تھی

أَهْوَ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ

سبا کے متعلق ارشاد ہے

لَقَدْ كَانَ يَسْبِقُ فِي مَسْكِزِثْ أَيْدِيهِ
جَبَلَيْنِ عَنْ يَمِينِ وَفَمَا لَمْ يَكُلُوا
مِنْ رِزْقِ رَبِّكَ وَاشْكُرُوا لَهُ
بَلَدًا طَيِّبَةً رَبُّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(سباء)

سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں نشانی
تھی یعنی دائیں بائیں دو پہاڑ (جو کئی میل دور تک
چلے گئے تھے) ان سے کہہ دیا گیا کہ اپنے
رب کا نذوق کھاؤ اور اس کا شکر کرو اور جس کے
لیے پاکیزہ شہر ہے اہل مدینہ بخشنے والا

یہ اس قوم کی پہلی حالت تھی جب کہ یہ عزت و جاہ اور وسائل معیشت کی
کثرت کے لحاظ سے دنیا کی ممتاز ترین قوم تھی، مگر جب نشہ دولت و حکومت
نے اسے اندھا کر دیا، تو اس کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے اس کی پیش رو
قوموں کا ہوا تھا،

وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَبَعَدَهُمُ
الْحَادِثَاتُ وَزَقَقَهُمْ كُلُّ مُمْرِقَةٍ ط
موانہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور ہم نے
انکو حقیقت سے غسانہ بنا دیا، امدان کو
(سبب) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔

سبا کے ایک طبقہ نے حبش میں سکونت اختیار کر لی، اور وہاں اس نے
باقاعدہ مملکت بھی قائم کر لی تھی، پورا گے چل کر سبا میں اور سبا حبش میں سخت
تباہی اور نسلی رقابت شروع ہو گئی، چنانچہ خاندانی تعصب کی وجہ سے ان
دونوں میں مدتوں جنگ جاری رہی، مگر ایک عرصہ کے بعد سبا حبش نے
عیسائیت قبول کر لی، اور سبا میں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا، اور
اس طرح ان کی قدیم رقابت دو آتشہ بن گئی، چنانچہ ستھ سے چھٹی صدی تک
ان کی باہم لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا

ان لڑائیوں کی تہ میں کون سے دوائی کار فرما تھے؟ اس کا اندازہ ان اقوام
کے اعمال جنگ ہی سے کیا جاسکتا ہے، یعنی ان کی جنگوں میں نسلی اور قبیلوی
تعصب کے علاوہ مذہب کا غلط تصور بھی کار فرما تھا، چنانچہ ایک تاریخی واقعہ
ہے، کہ دو نواسہ شاہ مین، نے نجران کے کچھ عیسائیوں کو آگ کے
گڑھے میں دھکیل دیا تھا، قرآن کریم نے بھی اس واقعہ کو اجمالی طور پر ذکر کیا

سب سے وقتل اصحاب الاخذ و الماخذ (الوقوف) (اللائق)
 علی ہرے۔ کہ وہ تو اس یہودی تھا، اور مذہب کے غلط تصور نے اس کو
 اس حرکت پر آمادہ کیا تھا، اس واقعہ نے یہودیوں میں سخت ہیجان
 پیدا کر دیا، اور انہوں نے کالب الاصحیح (شاہ حبش) کو آمادہ کیا کہ وہ
 یمن پر حملہ کرے، اسخراپسا ہی ہوا، کہ شاہ حبش نے یمن پر فوج کھنٹی کی
 ڈو تو اس مارا گیا، اور شاہ حبش کا یمن پر بھی اقتدار قائم ہو گیا، مگر مذہبی
 تعصب ان میں بھی کچھ کم نہ تھا، چنانچہ انہوں نے بائبلستان اکسوم کو اس
 شرط پر ہائی دی، کہ وہ سب عیسائی ہو جائیں، اب ارباط نامی ایک شخص
 یمن کا پہلا گورنر مقرر ہوا، اور اس نے بیس سال تک حکومت کی، مگر آخر ارباط
 نامی ایک شخص کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور ارباط جو عیسائی تھا، یمن کا مختار مطلق
 بادشاہ بن گیا، یہی وہ جابر بادشاہ تھا جس نے جناب آقائے دوہرہ بن
 رسل علیہ وسلم کی ولادت سے چالیس دن قبل مکہ معظمہ پر چڑھائی کی
 تھی، قرآن کریم میں اصحاب البقیل کے نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، اس
 مشہور واقعہ کا اصل محرک خواہ کوئی ملکی اور سیاسی مصلحت ہو، خواہ کچھ اور
 مگر اس میں شک نہیں، کہ کعبہ اللہ کی قدیم تاریخی عظمت اس عیسائی بادشاہ
 کے لیے ناقابل برداشت تھی، چنانچہ اسی مقصد کے لیے اس نے صنعاء
 میں ایک بہت بڑا کنیسہ تعمیر کرایا تھا جس کا نام اس نے کعبہ رکھا تھا
 غرض ان اقوام کا قومی مذاق اور اجتماعی شعور عام سامیہ اولیٰ سے کچھ زیادہ
 مختلف نہ تھا، اور ان کے مقاصد جنگ بھی کم و بیش ان کے ملک جنگ تھے

البتہ ان میں قبیلوی اور نسلی رقابت کے ساتھ مذہبی تعصب بھی نمایاں نظر آتا ہے،

حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عہد میں بائبل کی ایک بہت بڑی سلطنت کا پتہ چلتا ہے جس کا حکمران نہایت سرکش اور سرور انسان تھا، اسی کا دعویٰ یہ تھا کہ انسانوں کی زندگی اور موت میرے قبضہ اختیار میں ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک جابر حکمران مصر کی سلطنت پر قابض نظر آتا ہے، جس نے اپنا طاغوتی تخت ہزار ہا بے گناہ انسانوں کی لاشوں پہ بچھا یا تھا، قرآن حکیم میں ان حکمرانوں اور ان اقوام کا جن پر یہ حکمرانی کرتے تھے کئی مرتبہ ذکر آیا ہے، اور کہیں کہیں ان کے طرز فکر اور اصول صلح و جنگ کا بھی انکشاف کیا ہے، چنانچہ فرعون مصر کی حاکمانہ حکمت عملی کے سلسلہ میں قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہا ہے، کہ اس کی جدوجہد کا مقصد اپنے فرقہ یا قوم کی سسر پندری، دوسرے فرقہ کی تہلیل اور اپنی بھونٹی خدا کی تحفظ تھا،

اِنَّ فِيْ عَمَلِكُمْ عِلٰلًا فِی الْاٰمْرِ هٰذَا وَ
خِمْلٌ اٰهْلُهَا شَتِیْعًا فَبَشِّرْهُ بِهٖ
فَرَعَوْنَ نَعْمَ لَیْسَ مِنْکُمْ شَیْءٌ مِّمَّنْ کَانَ یٰۤاٰدَمُ اَسَیْ
وَاٰوْنَ کُوْکُبُکُمْ شَکُوطٌ کَرِیْمٌ کَرِیْمٌ
لَکُمْ اَنْتُمْ وَبَنُوْاۤیَہُمْ لَا اٰیۃَ
لیک گدہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا،

قرآن حکیم میں بھی اسرائیل کا ذکر بار بار آیا ہے، اس قدر بسط و تفصیل کے ساتھ کسی دوسری قوم کے حالات نہیں بیان کیے گئے، جس قدر اس قوم کے بیان کیے گئے ہیں، اور حقیقت میں یہی وہ قوم ہے جس کو ایک نعت نبوت اور

حکومت کے جلیل القدر مناصب ایک عرصہ تک حاصل رہے حضرت
داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا عہد ان کی قومی زندگی کا عہد
شباب تھا، اور لطف یہ ہے، کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت
عیسیٰ تک کے درمیانی عرصہ میں کوئی نہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ان کے
اندر موجود رہا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے، کہ اس کے باوجود ان کے
قومی مزاج اور قومی شعور میں کوئی نمایاں تبدیلی پیدا نہ ہو سکی، چنانچہ مصر
سے نکلنے کے بعد موسیٰ نے ان کو وہ وعدہ خداوندی یاد دلایا، جو خدا نے
قدوس نے حضرت ابراہیم سے کیا تھا، کہ میں تیری نسل کو شام و فلسطین میں غلبہ
و تمکنت عطا کروں گا اور پھر موسیٰ نے ان سے جرات و دلیری سے آگے بڑھنے
کا مطالبہ کیا، مگر اس قوم نے یہ جواب دیا،

يٰمُوسٰى اِنْ فِيْهَا قَوْمٌ مُّاجِدُوْنَ
وَ اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا
مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا
دَاخِلُوْنَ (المائدہ)

اے موسیٰ اس سرزمین میں ایک جابر قوم
رہتی ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہونگے
تا وہ قہیکہ وہ قوم وہاں سے نکل نہ جائے پس
جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے، تو ہم
اس زمین میں داخل ہوں گے،

ظاہر ہے کہ انبیاء درسل کے فلسفہ زندگی کو ماننے والے لوگ
زندگی کا ایک ہی مقصد رکھتے ہیں، جہان کی جان عزیز ہے ہزاروں جہ
زیادہ ان کی نظر میں عزیز ہوتا ہے،
مقصد سے اڑا سماں بالا تر ہے
دلربائے دل ستانے دل پر ہے

لیکن نئی اسرائیل کا شعور ملی اس درجہ تک پہنچا ہی نہ تھا، کہ وہ حیاتِ جاوید اور اصولِ انسانیّت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے، اور جامِ شہادت میں اپنے مقبرہ پر وہ کے لیے حیاتِ نازہ کی تلاش کرتے

من یحییٰ یسریٰ الرہمان علیہ دما یخرجہ بمیت ایلہم
تین وحشیانہ حملے | خدا کے مقدس نے اپنی کتاب میں نئی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، کہ تمہاری مصیبت و مسالہ کی وجہ سے ہم پر قہر الہی نازل ہوگا، اور تمہاری قوم اپنی کو ختم کر دیا جائے گا، مگر وہ مرتبہ تمہیں پھر اہرنے کا موقع دیا جائے گا

پہلا حملہ وہ ہے جب کہ عاتقہ کے نئی اسرائیل کا سیاسی اقتدار ختم کر دیا تھا، اور ان کو ان کے دیار و اموال سے نکال دیا تھا، چنانچہ ایک حکمران کریم نے اس واقعہ کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے
 وَمَا لَنَا اَنْ لَا نَقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ
 اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا
 وَابْنَانَا (البقرہ)
 ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم نہ لڑیں
 حالانکہ ہمارے دشمن نے ہم کو گھر و دیار اور اولاد سے جدا کر دیا ہے

دوسرا حملہ بابل کے مطلق العنان بادشاہ بخت نصر کا ہے جب کہ اس کی افواج قاہرہ نے یہود کے مرکزِ دینی یعنی بیت المقدس پر بلغار کی سیود کا قتل عام کیا، شہر کو دیران کر دیا، یہاں تک کہ ان کے مقدس معابد و مکمل سلیمانی کو برباد کر دیا، اور قتل عام سے جو لوگ بچ گئے، ان کو گرفتار کر کے بابل لے جایا گیا جہاں وہ مدتوں مقید رہے،

تیسرا حصہ شہنشاہ روم ٹیڈیس نے پیت المقدس پر کیا تھا اور یہ حصہ
 آٹھ سو پندرہ اور تیس حصہ کن تھا کہ اس نے یہودیوں کی تہذیب و عظیم قوت کو ہمیشہ
 کے لیے ختم کر دیا اور اس کے بعد وہ سب اس لحاظ سے کبھی نہ اٹھ سکے یہ
 مسیحیوں کا ہوا تھا

قرآن حکیم نے پہلے دو جملوں کا سہارا سے لے کر کیا ہے مگر تیسرے
جملہ کے متعلق محض اشارہ ہی لکھنا کیا ہے۔

وَقَدْ بَيَّنَّا لِي فِي الْكِتَابِ أَنَّكَ
أَنْتَ الْمَكِيدُ الْمُغْبِيَاتُ لِي الْأَرْضِ
مَنْ تَتَّبِعُونَ وَيَقْتُلُونَ عِبَادَ اللَّهِ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ بَعَثْنَا
مُعَذِّبَهُمْ فَهَؤُلَاءِ أُولَى بَابِ
شَيْءٍ بِي فَجَاءَ سَوَاعِدُ الْقَرِيبِ
وَمَا كَانَ مِنْكُمْ أَمْسِكُوا إِلَّا سَوَاعِدُ

اس تباہی کے بعد نبی امیرؐ کی زمین پر سیاسی اقتدار حاصل ہوا تھا
 وَوَدَّ نَا لَكُمُ الْكِرْهَ قَلِيلًا ۖ ذُرِّيَّتُكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَبْهِكُم مَّا يُغْنِيكُمْ
 وقت آیا، تو ایک دوسری قوم نے حملہ آور ہو کر قتل و غارت کا بازار
 گرم کیا،

قُلْ مَا جَاءَنِي مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا وَحْيٌ مُبِينٌ
 وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُكْمِلْهُ لِمَا أُوتِيَ

پس جب سے دوسرے وعدہ کا وقت آیا تو ہم
 نے دوسرے لوگوں کو بھیج دیا اگر وہ تمہارا

پس جب سروسر سے وعدہ کا وقت آیا تو ہم
نے دوسرے لوگوں کو بھیجا کہ اگر وہ تھاک

كَمَا دَخَلُوا أَقْلَ حَسْرَةٍ
يَمْتَنِبُوا مَا عَلُوا تَتَبِعُوا

چہرہ کو بگاڑیں اور مسجد میں داخل ہو جائیں
جیسے پہلی دفعہ داخل ہو گئے تھے، اور وہ

(یعنی اسے اذیت)

جس پر غلبہ آئے، اس کو ہار کر دیں

اس دوسری آزمائش کے بعد ایک دفعہ پھر ان کو عظمت قوی سے سرفراز
کیا گیا لیکن قرآن علی ثَمَّ هُنَّ نَارُ کَايَہ کے الفاظ سے ایک تیسری شدید
آزمائش کی طرف اشارہ کر دیا گیا، چنانچہ اس تیسرے حملہ کے بعد بنی اسرائیل
کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اور آج تک دنیا کے کسی خطہ میں ان کو سرفراز
حاصل نہ ہو سکی، اگرچہ آج بے حد کی دہائی کی دہائی مغرب ہندو کے قومی وطن
دھرم لٹمن کی تعمیر میں نہایت خطرناک پارٹ ادا کر رہی ہیں، مگر یہ بات جبران
کن ہے کہ وہ اپنی مسلسل ریشہ دوانیوں کے باوجود اس میں کامیاب نہیں
ہو سکیں اور نہ ہوں گی۔

ان حملہ آورا قوام کے جارحانہ حملوں اور قہاکیوں کے حالات کتب
تاریخ و سیر میں ملتے ہیں، اور ان کے حریف کارناموں کا ذکر ہی میں منظر معلوم کرنا
کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کہ ان کی جدوجہد اور حملہ و هجوم کا مقصد قومی عظمت
و اسیلہ کا حصول تھا یعنی نسلی اور قومی برتری کا احساس ہی ان کو جنگ
پر تادہ کرتا تھا، اور مذہب کی غلط پیروی نے ان کے اعمال جنگ میں اور
بھی وحشت پر برکت پیدا کر دی تھی۔

بعثت نبوی کے وقت دنیا کی دو عظیم طاقتیں یعنی

روما و فارس | فارس اور روم ایک ایک مذہب و تہذیب کی علمبردار

تھیں اور دونوں حکومتوں میں وطنی قومی اور مذہبی تعصب نے شدید جذبہ
 منافرت پیدا کر دیا تھا، چنانچہ ظہور اسلام سے قبل اور بعد ایک عرصہ تک
 ان میں باہم جنگ و قتال کا سلسلہ جاری رہا، مگر ان کے تعصب قومیت
 نے کچھ ایسی بھیانک شکل اختیار کر لی تھی، کہ یہ لوگ حملہ و هجوم کے وقت مذہب
 اور اخلاق و شرافت کے تقاضوں کو بالکل بھول جاتے تھے، اور دشمن کی تذلیل
 و توہین بلکہ اس کے شعائر مذہب کی تحقیر کی کوئی کسر اٹھانہ رکھتے تھے، چنانچہ
 خسرو پر دینے جب فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا
 کہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو نذر آتش کیا، اور نوے ہزار عیسائیوں کو قتل
 اور گرفتار کیا، اسی طرح ہر قل نے شمال کی طرف سے ایران پر حملہ کیا، تو اس
 نے بھی سب سے پہلے عیسائیوں کے آتش کدوں کو برباد کیا، اور ہزاروں
 انسانوں کا خون بہایا

حقیقت ہے کہ تاریخ انسانی کا یہ دور مذہبی جنون اور قومی تعصب
 کا ایک بدترین دور تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کی مثال ایسویں اور بیسویں صدی
 کی ہولناک جنگوں کو چھوڑ کر شاہد ہی پوری انسانی تاریخ میں مشکل ہی سے
 دستیاب ہو سکے گی، چنانچہ عیسائیت اور یہودیت کی باہم مذہبی منافرت
 کا نتیجہ تھا، کہ اس دور میں عیسائی سلطنتوں کے ہاتھوں یہودیوں کو ذل و رذہ
 انجیز مظالم کا شکار ہونا پڑا، ان کا تصور بھی ایک انصاف پسند انسان کے
 لیے سخت مشکل ہے، بلکہ خود عیسائیوں کا یعقوبی فرقہ برسر اقتدار ہونے کے
 مظالم سے چلا اٹھا تھا، اور یہی وجہ تھی، کہ خدا کی اس مظلوم ترین مخلوق نے

اسلامی فائزین کا جوش مسرت سے استقبالیہ کیا، اور مسلمانوں کے ساتھ
ہو کر اپنے ہم مذہب عیسائیوں سے شادی کی چنانچہ قاضی ابویوسف اپنی مشہور
عالم کتاب کتاب الخراج میں تحریر فرماتے ہیں،

فلما رأى اهل الذم متروفاً حبيب وقيون نے مسلمانوں کا ایفہ عہد اور
المسلمين وحسن السيرة فيهم حسن اخلاق دیکھا، تو وہ اعلیٰ مسلمین
حصار و الشما اعد على عدو کے مقابلہ میں مسلمانوں کے معاون و
المسلمين دعونا على اعدائهم مددگار بن گئے،

عرب جاہلیت کے تصورات جنگ | اسلام کا ظہور سب سے
پہلے عرب میں ہوا۔ اور

عربوں ہی کے ذریعہ یہ دنیا میں پھیلا، اس لیے یہ دیکھتا از حد ضروری ہے، کہ
جن لوگوں نے قبول اسلام کے بعد پوری دنیا میں ایک ہمہ گیر فونی اور سیاسی
انقلاب پیدا کیا، وہ اسلام لانے سے قبل کیا تھے؟ یعنی ان کی ذہنی
اور فکری صلاحیتیں کس نوعیت کی تھیں، اور جنگ قتال کے سلسلہ میں ان
کے نظریے کیا تھے، اور اسلام کے بعد ان کے تصورات حرب اور شہد
ملی میں کس طرز کی تبدیلی رونما ہوئی،

جہاں تک بعد از اسلام ان کے نظریہ زندگی اور تصور حرب کا تعلق
ہے، وہ کتاب و سنت سے معلوم کیا جاسکتا ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی
پر کتاب اللہ اور سنت نبوی کا رنگ چھایا ہوا تھا، چنانچہ آئندہ مباحث میں
ان پر تبصرہ کیا جائے گا، لیکن اس موقع پر عرب جاہلیت کے تصورات

جیسے شہر و قلعہ کیلئے وقت نہیں، چنانچہ ان کی ہاتھ پیلوی لڑائیاں مسلسل
 رہتی تھیں اور ان لڑائیوں میں جس طرح کے جوش و خروش اور اخلاق سونا فعال
 کا ارتکاب کیا جاتا تھا، ان کے تصور ہی سے دنیا کا ٹپ اٹھتی ہے۔
 غرض اہل عرب کے اپنی اثر پھر سے جو مشہور ان کے جنگی کارناموں پر
 مشتمل ہے، ان کے مقابلہ جنگ معلوم کیے جاسکتے ہیں، اور ان کے ایک
 ایک شعر سے ظاہر ہوتا ہے، کہ ان کی لڑائی کے محرکات قومی قیمت، انسانی
 مصیبت، جذبہ انتقام اور شوق غلبت ہیں، چنانچہ ایک شاعر اپنا مقصد
 جنگ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے،

انی لسن معشر افنی اوائلہم قبیل الکماۃ الا این الیھا صونا
 میں اس گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جس کے سردار پیادوں کی اس بکار
 ہم ہمارے قبیلہ و نسب کو بچانے واسطے کہاں ہیں؟ اپنے آپ کو ہلاکت
 میں ڈال دیتے ہیں۔

ان کے جذبہ انتقام کا یہ حال تھا کہ ایک شاعر اپنے قبیلہ کی تعریف
 کرتے ہوئے لکھتا ہے

وصامات مناسید حلف انہم ولا طلی مناصیث کان تقیل
 ہم میں سے کوئی سردار ناک کے اختہ نہیں ملا اور ہمارے کسی مشنوں کا خون رائیگاں نہیں گیا
 اور ان کے شوق غلبت کا یہ حال تھا کہ ضرورت پڑنے پر اپنے بھائیوں پر
 بھی چڑھائی کر دیتے تھے، چنانچہ ایک شاعر لکھتا ہے،

واحمیاننا الی بھکر اخیننا اذا ما ندر نحب الی اھلنا

اور بہت دفعہ ہم اپنے کھانپوں یعنی بی بکر پر حملہ کر دیتے ہیں، جب کہ اپنے

بھائی کے سوا ہم کسی دوسرے کو نہیں پاتے،

جنگ کے موقع پر یہ لوگ جس طرح کے شرمناک احوال کا ارتکاب کرتے

تھے اس کی ایک مثال ذیل کے شعروں میں ملاحظہ ہو:

بقربنا الحوائی من شلوہ قبا بعدا ما خبطننا بخیف الريح هذا وخشعنا

ہم نے جوش میں عالمہ عورتوں کے پیٹ چیر ڈالے، جب کہ ہم خیف اریح

میں بعد اور غم پر غلبہ پا چکے تھے

اور ایک دوسرا شاعر اپنا مقصد جنگ ان الفاظ میں واضح کرتا ہے:

قالہم بیضات الخدور هنالك لا النعم المراسم

میدان جنگ میں ہمارا مقصد یہ وہ وار، سفید قام عورتیں ہوتی ہیں، نہ کہ

پراگاہ سے واپس آنے والے ارمنٹ،

یہ ہے عرب جاہلیت کے مقاصد جنگ کا اجمالی خاکہ، مگر اسلام

کے بعد ان کے طبائع میں جو حیرت انگیز انقلاب پیدا ہوا، وہ اسلامی

تاریخ سے معلوم کیا جاسکتا ہے، ان کے زمانہ کا اسلام کا ذخیرہ ادب ہی

ان کے مقاصد جنگ کو آشکارا کرتا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن رواحہ

کے دو شعر ذیل میں درج کیے جاتے ہیں، یہ شعر انھوں نے اس وقت

کہے تھے، جب کہ وہ آنحضرت کی رکاب تھامے فاتحانہ انداز میں مکہ داخل

ہو رہے تھے،

خلوا بنی الکفار عن سبیلہ خلوا فکل الخیر فی رسولہ

اے کفار کے بیٹو! راستہ چھوڑ دو
 قد انزل الرحمن فی تنازیله
 بہت جاؤ پس ساری بھلائی اللہ کے رسول میں ہے
 قد انزل الرحمن فی تنازیله
 بان خیر القتل فی سبیلہ
 کہ بہترین جنگ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو
 خلائے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے

۱۱ انہم سابقہ اور اقوام حاضریہ کا نقطہ الفصال

فساد انسانیت کا حقیقی داعیہ

عہد قدیم اور عہد جدید میں ظواہر کے اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو مگر اس امر کا انکار حقیقت کا انکار ہو گا کہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں باوجود طبیعی تصورات اور ہمہ گیر اصول اخلاق کے خلاف انسان کو مادہ بغاوت کرنے والے محرکات قریب قریب یکساں رہے ہیں، یعنی تھنری عواطف و جذبات کی اصل ریح ہر زمانہ میں ایک ہی رہی ہے، اگرچہ اس کی تعبیر و اظہار کے طریقے زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں، اس لیے یہ کہنا بالکل درست ہو گا کہ شر و فساد کے ناپاک منصوبوں کی اصل روح آج بھی وہی ہے جو آج سے کئی ہزار سال قبل تھی، اگرچہ ہر زمانہ میں وہ کسی نئے رنگ اور نئے لباس میں ظاہر ہوتی رہی ہے،

یہ داعیہ فساد کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ انسانی جماعت جس وقت شرف انسانی کے بلند تر مقاصد اور انسانیت مطلقہ سے تعلق رکھنے والے اصول اخلاق کو چھوڑ کر شخصی، گروہی اور طبقاتی اغراض و مصالح میں منہمک ہو جاتی ہے، تو اس کے معاشری اور معاشرتی زاویہ اسے متکثر کلیتہ

مہل جاتے ہیں، اور آگے چل کر ان کا پورا معاشرہ اور زندگی کا نقطہ نظر ایک
 نئی شکل اختیار کر لیتا ہے، اب یہ نیا معاشرہ جو محض لادینی امدادی بنیادوں
 پر استوار ہوتا ہے، اس کی اصل فطرت ہی صد مفاہد انسانی کا سرچشمہ
 ہوتی ہے مثلاً زبردستی، معاشی برتری کا جذبہ، وطنی، نسلی اور قبیلوی عصبیت
 اور اس قسم کے تمام انسانی فطرت کش اور اخلاق سوز رجحانات اسی ایک جامعہ
 فساد کی پیداوار ہیں، اگرچہ آج جمہوریت و مساوات کے علمبرداران کو اصل
 مرض سمجھ کر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ مستقل مرض
 نہیں ہے، بلکہ علامات مرض ہیں، اصل مرض جیسے کہ عرض کیا گیا ہے، اقوام
 حاضرہ کا مصالح کلیہ، اور ہمہ گیر اصول انسانیت سے اغراض اور اغراض
 جزئیہ میں انہماک ہے۔

قرآن حکیم نے ان اغراض جزئیہ کو بہت سی اصطلاحات سے تعبیر
 کیا ہے، کسی جگہ اس کے لیے شَرَوَاتٍ وَاَهْوَاءُ کے الفاظ استعمال
 کیے گئے ہیں، اور کہیں غَرَضٌ هٰذَا الْاَدْنٰی کا اس پر اطلاق کیا گیا ہے
 اور سورہ انفاس میں اسی مفہوم کو تزیین شیطانی سے تعبیر کیا ہے،

وَلَقَدْ اٰتٰی سُلٰیْمٰنَ الْاِسْمٰیْنَ
 ذٰلِکَ فَاَخَذَ نَحْمًا مِّنَ الشَّیْطٰنِ
 وَالتَّحَرُّوْا لَعَلَّکُمْ تَتَضَرَّخُوْنَ
 فَلَوْ لَا اِذْ جَاؤْہُمْ بِاَسْمٰی
 تَضَرَّخُوْا وَاٰکُنْ قَسَتْ قُلُوْبُکُمْ
 ہم نے پہلی قوموں کی طرف رسول بھیجے لاکھوں
 نے رسولوں کی دعوت کو نہ مانا ہم نے
 تنگدستی اور مرض سے ان کو پکڑا، تاکہ وہ عاجز
 اختیار کریں، پس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب
 ان پر ہمارا عذاب نازل ہوا تو وہ ہلک جاتے

وَزَيْنَ لَوُفِّ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۚ فَلَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا
فَعَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُيُوبَ ۖ كُلَّ
شَيْءٍ حَفِظْنَا لَهُ مَخَازِئَ
أَنْزُلْنَا ۚ ثُمَّ يَخْتَفُونَ
فَإِذَا هُمْ
مُخْرَجُونَ ۚ

نگران کے دل سخت ہو گئے تھے اور شیطان
ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت
بنادیا تھا۔ پس جب وہ نصیحت خداوندی کو
بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے مدد سے
کھول دیے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہماری
دی ہوئی نعمتوں پر اترنے لگے تو ہم نے انکو
ٹالہاں پکڑ لیا۔ پس وہ نادم ہو کر رہ گئے۔

(انعام)

حقیقت یہ ہے کہ انسانی تباہی کے جتنے مناظر آج تک دیکھے گئے
ہیں، وہ اسی حلال قدر یا تنزیہین شیطانی کے مظاہر ہیں، کہ جس چیز پر
سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی، اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا، اور جو چیز
اصل مقصد حیات کے اعتبار سے محض فرعی اور ثانوی حیثیت رکھتی ہے،
اس کو مقصود بالذات بنایا جاتا رہا ہے، اور صرف اسی وجہ سے ان کی زندگی
فساد و اختلال سے دوچار ہوتی رہی ہے

مرشد رومی حکیم پاک زاد
مسرگ امتاں برما کشاد
ہر ملاک امت پیشیں کہ بود
زانکہ بر خندل گمان بر دند خود

(پیام مشرق)

ظاہر ہے کہ جب اس غیر فطری اساس فکر پر کسی معاشرہ انسانی کی تعمیر
ہوگی، تو وہ اصل فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے صد ہا مفاسد کو اپنے
اندر لیے ہوئے ہوگا، یعنی وحشت و سہیبت، ظلم و تعدی، غصب حقوق انسانی

شان، نامساوات، خود غرضی اور اس طرح کی تمام بلائیں اس کے اندر موجود ہوتی
 اب اس فاسد معاشرہ کی وجہ سے نسل انسانی بدمعاش و بدامنی سے
 دوچار ہوتی ہے، تو اس کا الزام کسی خارجی قوت پر ہرگز نہیں تقویا جاسکتا
 بلکہ یہ اس جدید معاشرہ کی فطرت کا اقتضا ہے، اور ایسی قوم کو ہر باوی
 دہلاکت سے دنیا کی کدلی طاقت نہیں بچا سکتی، **وَكَانَ أَهْلُ اللَّهِ مُسْتَحْذَرِينَ**
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا کیا ہم آپ کو ان لوگوں کی حالت بتائیں جو اعمال کے
أَلَّذِينَ بَنَوْا حُلُومَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ لحاظ سے خامسہ ماراویں یہ وہ لوگ ہیں جنکی جہد
أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صَبْرًا کوشش صرف حیات دنیوی میں گم ہو گئی ہے اور
 وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں،
 گذشتہ سطور میں یہ ظاہر کر دیا گیا ہے کہ اہم سابقہ اقسام حاضرہ کے حیاتیاتی
 نقطہ ہائے نظر میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اس بنا پر اقوام حاضرہ کی قومی جہد
 جہد یا جنگ و قتال کا فائدہ نہیں منظر معلوم کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے، یعنی شدید
 قومی اور نسل تعصب، غلبہ تسلط کا جنون اور رہائشی بدتری کی خواہش یہی وہ محرکات
 ہیں جو اقوام حاضرہ کو جنگ پر آمادہ کرتے ہیں، اور کوئی اصولی یا الہیاتی مقصد
 کی نظر کے سامنے نہیں ہے،

آج ہر قوم کا محور عمل اس کی خود ساختہ قومیت و نیشنلزم ہے اور اس قومیت
 کا تحفظ ہی اس کا آخری نصب العین ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کی جنگوں میں انسانیت
 و انسانیت اور اخلاق کی جس طرح مٹی پیس کی جاتی ہے، اس کی مثال کسی بدترین
 دور وحشت میں بھی نہیں ملتی، آج دنیا کی ہر قوم نیشن، انسانیت کے تمام

حقوق کی تنہا اجارہ دار بننا چاہتی ہے، اور دوسرے لوگ اس کی نظر میں اس قابل نہیں ہیں، کہ ان کو بھی انسانوں کی طرح نفسیہ زندگی بسر کرنے کا موقع دیا جائے چنانچہ قومیت کا یہ نہ ہر بلا جذبہ قوم کے ایک ایک فرد میں پیدا کروایا جاتا ہے اب ایسی حالت میں ان اقوام سے یہ توقع رکھنا ہی فضول ہے، کہ وہ جنگ و قتال کے موقع پر انسانیت کے ہمہ گیر اصولوں کی رعایت کریں گی، اگر ان اقوام کی قومیتوں کی بنیادیں ہمہ گیر اصول انسانیت اور اخلاقی اقدار عام ملحدوں پر استوار ہوئیں، جو نسل انسانی کے لیے ایک مشترکہ راہت کی حیثیت رکھتے ہیں تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، یعنی آج دنیا کے ہر انسان کے دل میں انسانیت و شرافت کے لئے کچھ نہ کچھ جگہ ہوتی، اور اس کی ہر کوشش محض دوسروں کے بچانے تعمیر و اصلاح کے لیے صرف ہوتی، اور آج انسانوں کی شرمناک زندگی اور ہیبت سے موت انسانی کا ہمہ گیر رشتہ تار تار نہ ہوتا، بلکہ بد بخت انسان ان تعصب آلہ اور محدود قومیتوں سے مکمل کر ایک وسیع تر اور ہمہ گیر انسانی برادری کے ذریعہ قیام امن و مساوات کا علمبردار ہوتا۔

اس بات سے کس کو انکار ہو سکتا ہے، کہ اسلامی دعوت کا تعلق انسانیت مطلقہ سے ہے، اور اس کا منشا یہ ہے، کہ تمام انسانوں کو ایک عالمگیر رشتہ موت و موافات میں منسلک کر دیا جائے، اور اس کا موضوع بحث وہ محیط اکل اور ہمہ گیر اصول اخلاقی ہیں جو کسی خاص فرقہ رکنی (یا قوم دشمن) سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان نفس انسانیت کی بنا پر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

اسلامی جہاد کا نظری اور اصولی پس منظر

اب ہم اسلامی جہاد کی حقیقت اور اس کے مقاصد و اشیات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ اجتہاد انسانیت سے دنیا میں زندگی کے دو متخالف نظریے چلے آ رہے ہیں ایک غالیوں بلوی نظریہ اور دوسرا اخلاقی اور مابعد الطبیعیاتی نظریہ ان دو نظریوں کے عکس و انعکاس کا یہی ہے باہم متضاد رہے ہیں، یعنی دو مختلف مکاتب خیال ہیں جو رد و رد اول سے اپنے اپنے مشن کی کامیابی کے لیے مصروف کوشش ہیں۔ ایک کامیشن ہے آؤ بایا من دؤن اللہ کی خدائی کو برقرار رکھنا اور ہنگام خدا کو اس کی پرستش و اطاعت پر مجبور کرنا، اس مشن کے سب سے بڑے فائدہ سے ملوک و سلاطین اور متعزین (مسوایہ دار) ہیں، دوسرے مکتب خیال کا مشن ہے انسانی حاکمیت والو حیت کو ختم کرنا، اور ان الحکمہ الا للہ کی ابدی حقیقت کو بروئے کار لانے کے لیے زندگی کے آخری لمحہ تک جدوجہد جاری رکھنا، اس مشن کے عکس و انعکاس کے نتیجے ہوئے انبیاء و رسل ہیں۔

ظاہر ہے کہ ان دو گروہوں کا اختلاف کوئی معمولی اختلاف نہیں کہ ان کے نقطہ ہائے نظر میں معمولی رد و بدل یا اصلاح و ترمیم کے بعد اتحاد ہو سکے بلکہ ان میں شدید نظری اور اصولی اختلاف ہے، اور حجب تک ان میں سے کوئی ایک اپنا مقام چھوڑ نہ دے اس وقت تک وہ دوسرے کے ساتھ

کسی شکل میں نہا نہیں کر سکتا، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ان دو گروہوں کو متناقض ناموں سے تعبیر کیا ہے، چنانچہ کسی جگہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے الفاظ سے ان گروہوں کے تضاد و مطلق کو عیاں کیا گیا ہے، کہیں اصوات اور کفر و اسے ان کے نظری، اختلاف کو ظاہر کیا ہے، کہیں متقین اور فجار کی جامع اصطلاحوں سے ان کے عمل و کردار اور اخلاق و سیرت کے تفاوت کو واضح کیا ہے، اور کہیں خیر البریہ اور شر البریہ سے ان کے ایمان اور کفر کے نتائج کو واضح گات کر دیا گیا ہے۔

نیز یہاں کہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے، ان دونوں گروہوں کا باہم تضاد و عدم کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اور نہ ہی تاریخ کے کسی ایک دور سے مخصوص ہے بلکہ یہ انسانی الخلق سے شروع و فساد کی طاعنوتی طاقتیں سادہ لوح انسانوں کو خربیب اور خطرناک حیلارپوں سے گمراہ کرتی رہی ہیں، اور ان کے مقابلہ میں ارباب دعوت و اصلاح نے ہمیشہ اپنا کام جاری رکھا ہے، اور آئندہ بھی جاری رہے گا، چنانچہ شیطانی گروہ کا کام ہے، انسانیت کی تخریب اور نفی و فساد، یعنی انساؤں کو ہمہ گیر اصول انسانیت، الہیاتی تصورات اور مصالح عامہ سے ہٹا کر گروہی اور حزوی مفادات کی طرف مائل کرنا، اور اس کے بالکل برعکس خدائی گروہ کا کام عام انساؤں کی تخریب و فساد کی راہ سے ہٹا کر فکر و عمل کی راہ مستقیم اور انسانیت کی فایت قصویٰ کی طرف لئے جانا ہے، اور چونکہ ان دونوں گروہوں کے مقاصد میں بنیادی طور پر تضاد و پابھاتا ہے، اس بنا پر ان میں باہم تضاد و عدم بھی ناگزیر ہے، اس سے ظاہر ہے کہ یہ دعوت حق جو اس

خدا کی گروہ یعنی انبیاء و رسول اور ان کے تابعین کی طرف سے بلند ہوئی رہی ہے
 ایک اعلیٰ دعوت ہے، اور عام اصطلاح میں اسی کا نام اسلام ہے، یعنی
 تاریخ کے ہر دور میں جس قسم کی اصلاح پیدا ہوئے، انہوں نے عام
 انسانوں کو اسلام ہی کی دعوت دی، اور ان کا مقصد فقط یہ تھا، کہ انسانوں
 کو افراط تفریط اور فساد کی راہوں سے ہٹا کر ماہ عدل کی جانب ان کی
 رہنمائی کریں،

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
 وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
 لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ (حدید)

ہم نے اپنے رسولوں کو مہمات کے ساتھ بھیجا
 اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان بھی نازل کی،
 تاکہ لوگ نقطہ عدل پر کھڑے ہو جائیں،

اسلام درحقیقت دین فطرت کا دوسرا نام ہے، اور اس کا اولین اقتضا یہ ہے
 کہ انسانی جماعت میں جس قدر غیر فطری حوامل کار فرما ہیں ان کی ایک خاص الہامی
 اسلوب دعوت کے ذریعہ اصلاح کی جائے، یعنی ان کے فکر و ذہن اور عمل
 و کردار میں ایک مقدس انقلاب پیدا کیا جائے، جس سے ان کی پوری زندگی
 پاکیزہ، بے ضرر اور پر امن زندگی بن جائے، نہ کوئی حاکم ہو نہ محکوم، نہ اعلیٰ ہو
 نہ ادنیٰ، نہ اشراف ہو نہ اراذل، نہ مظلوم ہو نہ ظالم اور نہ بندہ ہو نہ آقا، غرض
 انسانی ضرورتوں کے جتنے خود ساختہ معیار ہیں، ان کو یکسر ختم کر دیا جائے
 اور تمام انسانوں کو ایک ہی ہمہ گیر رشتہ اخوت انسانی میں منسلک کر دیا جائے
 حاکمیت ہو، تو صرف احکم الحاکمین کی اور قانون ہو، تو اسی کا! اور تمام انسان
 آپس میں بھائی بھائی ہوں اور خدا کے وفادار بندے!

كُونُهَا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا

تم اللہ کے عبادت گزار بندے اور آپس

(بخاری)

میں بھائی بھائی بن جاؤ

یہ ہے اسلام کی دعوت! اور اس معصوم و مقدس دعوت کی راہ میں جو جدوجہد کی جاتی ہے، خواہ وہ زبان و قلم سے ہو، یا جنگ قتال سے اس کا نام اسلامی اصطلاح میں "جہاد" ہے، اس بنا پر یہ دعویٰ یقیناً حق بجانب ہوگا کہ جس طرح دین فطرت ایک ازلی نظام حیات ہے، اسی طرح اس کو بروئے کار لانے کے لیے جو سعی و کوشش عمل میں لائی جاتی رہی ہے، وہ بھی ایک قدیم حقیقت ہے، اگرچہ یہ صحیح ہے، کہ لفظ جہاد ایک قرآنی اصطلاح ہے، اور اس کی ابتدا نزول قرآن ہی سے مانی جاسکتی ہے، مگر جہاں تک اس کی معنویت اور حقیقت کا تعلق ہے، وہ انسانیت کی توام ہے، یعنی انسانی تاریخ کی ابتدا اس کی ابتدا ہے، اور اس کا سلسلہ آئندہ بھی تاقیامت جاری رہے گا،

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي يَقَاتِلُونَ
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے
عَلَى الْحَقِّ (ابوداؤد) لڑتا رہے گا،

سطور بالا سے ظاہر ہے، کہ یہ جہاد مقدس اور سعی مسلسل کسی جزوی مقصد کے لیے نہیں ہے، اور اس کا ذمہ نہیں منظر کسی ایک نسلی یا جغرافیائی قوم (میشن) کی سر بلندی نہیں ہے، بلکہ نفس انسانیت کی فلاح و نجات ہے یعنی اسلام انسانی دنیا کو ایک ایسے بے ضرر اور صالح نظام تمدن سے روشناس کرتا ہے جس کی بنیاد مصالح کلیہ، مابعد الطبیعی تصورات اور عہد گیر اخوت بشری

جو جہاد کی اصل حقیقت سے واقف نہ ہو، ان کی تحریروں کو پڑھ کر لرزہ براندام
 ہو جاتا ہے، اور وہ لازمی طور پر اسلام کو ایک وحشیانہ مذہب اور اہل اسلام
 کو ایک ظالم اور وحشی قوم تصور کرنے لگتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے، کہ ان لوگوں
 نے یہ بھی اسلام کے فلسفہ اجتماع کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ ہی ان کی
 قومی اور سیاسی مصلحتوں نے ان کو بھی اس کی اجازت دی ہے بلکہ آج
 تک ان کی یہ طے شدہ حکمت عملی رہی ہے، کہ سیاسی مقاصد کے حصول
 کے لیے جو کچھ ممکن ہو کر گزرنا چاہیے، خواہ اس میں حق و صداقت اور دیانت و
 شرافت کا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے، چنانچہ ایک قوم کو دوسری قوم کے
 خلاف ابھارنے میں انہوں نے ہمیشہ اسی ذلیل ہتھیار کو استعمال کیا ہے
 اور آج بھی ان کے اس طرز عمل میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آج تو ان کے
 ہندوستانی شاگردان رشید کو بھی ان کی نگاہ ناز نے اس وجہ تک پہنچا
 دیا ہے، کہ وہ اپنے قومی مسائل میں ہر طرح کی دیانت اور اخلاقی قدروں سے
 بے نیاز ہو چکے ہیں، اور گزشتہ ایک سال میں انہوں نے جس طرح انسانیت
 و اخلاق کی مٹی پلید کی ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، آنے
 والی نسلیں ان کے اس بھیانک کردار پر ماتم کریں گی،

غرض اہل مغرب کے قلم سے مسئلہ جہاد پر آج تک جو کچھ نکلا ہے وہ
 اسی ذلیل و پوہی کا نہایت شرمناک مظاہرہ ہے، یعنی جب انہوں نے ضروری
 خیال کیا، کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں اقوام دنیا کی حمایت حاصل کی جائے اور
 پھر دوسری اقوام کی امداد و اعانت سے مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کو ختم کر دیا

جائے تو انہوں نے اسلامی تعلیمات کا اسی نقطہ نظر سے مطالعہ فرمایا اور
 اسلامی احکام و اعمال کو ایسی خوفناک اور سرِ پا غلط شکل میں پیش کیا کہ
 دیانت و صداقت سرِ پٹ کر رہ گئی، اور اس ضمن میں مسئلہ جہاد پر انہوں
 نے خاص طور پر زور دیا، کیونکہ یہی وہ مسئلہ ہے جس سے دنیا کے انسانوں
 کو یہ باور کرایا جاسکتا تھا کہ مسلمان ایک سخت جنگجو، وحشی اور ظالم قوم
 ہے، اور ان کے مذہب کی سب سے بڑی کتاب ہی ان کو اس وحشت
 و بھیمیت کا سبق دیتی ہے، اس لیے دنیا کی بھلائی اسی میں ہے کہ اس قوم
 کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، چنانچہ اس مقصد میں انکو بہت حد
 تک کامیابی ہوئی، اور دنیا کی سب سے بڑی بڑی قوموں نے مل کر نہ صرف
 وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کیا، بلکہ اکثر ممالک اسلامی کو محکوم بنالیا، اگر یہ عجیب
 بات ہے کہ مسلمانوں کو وحشی اور ظالم کہنے والوں نے وحشت و بربریت اور
 قتل و سفاکی کی ایسی مثال قائم کر دی، کہ اسلامی تاریخ تو کیا پوری انسانی تاریخ
 میں اس کا جواب نہیں ملتا

الغرض جہاد اسلام کی حقیقت نہ سمجھنے یا عمدتاً اس کو غلط انداز میں پیش
 کرنے کا یہ قدرتی نتیجہ تھا کہ جہاد کے متعلق غیر اقوام کو کیا خود بہت سے مسلمان
 بھی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے دنیا کی زبان میں جہاد کو جس شکل میں
 پیش کیا وہ جہاد کی نہایت گمراہ کن تعبیر تھی، ہم آگے چل کر بتائیں گے کہ جہاد
 کے واقعیات اور مقاصد کیا ہیں، مگر سطورِ بالا سے اتنا سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاد
 اسلامی اس مقدس سفرِ فرشتانہ جہد کا نام ہے جو دنیا سے ظلم و تشدد

اور انسانوں کے خود ساختہ معیار شرف کو مٹانے اور مظلوم انسانوں کی کثیر آبادی کو جسے انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے حقوق انسانیت سے بہرہ ور کرنے، نیز انسانی حاکمیت کو ختم کر کے اور عالم انسانی میں ہمہ گیر امن و مساوات قائم کرنے کے لیے فزع کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ارباب سیاست و حکومت اور اہل دولت و ثروت کے لیے جہاد اسلامی یقیناً پیام ہلاکت ہے، مگر دنیا کے پس ماندہ اور غریب طبقوں کے لیے جہاد ہی وہ عمل عظیم ہے جو بلند و پست کے امتیاز کو مٹا کر انسانوں میں مساوات قائم پیدا کر لے، بلکہ دنیا کی عظیم ترین آبادی کے لیے مجاہد کی عدائے تکبیر سے بڑھ کر کوئی آواز خوش آئند نہیں ہے۔

از صدائے سخن عشق ندیدم خوشتر یادگار سے کہ دریں گنبد و قارہ ماند
جہاد در اصل ایک نہایت معصوم اور مقدس انسانی عمل ہے جو داعیات فساد کو جڑ سے اکھاڑنے اور انسانیت عاقبت کی فلاح و نجات کے لیے معرض وجود میں آتا ہے، اور اس کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں، کہ خدا کی زمین میں خدا کا قانون مانا جائے، اور اس قانون کے تحت دنیا کے تمام انسان باہم بھائی بھائی بن کر رہیں، اور دنیا کی وہ کثیر آبادی جو انسانی حاکمیت کے ماتحت حریت فکر اور مساوات عاقبت کی برکات سے محروم ہے، اسے خدائی نظام حیات کے ماتحت وہ سب کچھ حاصل ہو جو کسی بڑے سے بڑے حکمران یا امیر زادہ کو حاصل ہو سکتا ہے عربی، یورپی، کاشمیری، ہندو یا صحرائی، افریقی، صحرائی، خدائی نظام میں اسے انسانیت کے وہ تمام حقوق حاصل ہوں، جن کا وہ انسان کی حیثیت سے

مستحق ہے، اور اس پر کسی گورنر کی حکمرانی تسلیم کی جاسکے نہ کالے کی، بلکہ کوئی
 انسان دوسروں پر حکومت کرنے کا مجاز نہ ہو، اور دنیا کے تمام انسان ایک ہی
 اعلیٰ و برترستی کے محکوم ہوں اور مساویہ طور پر خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ
 اٹھا سکیں، یہ ہے حقیقت جہاد اور یہ ہے اس کا اصولی پس منظر اب غور کیجئے
 کہ انسانوں کا وہ مقدس گروہ جو اس عظیم ترین مقصد کو لئے کراپے عیش و آرام کو
 خیر باد کہتے ہوئے اس طاوی پر غارتی قدم رکھتا ہے، کہ دنیا کی کثیر آبادی کو
 انسانی حاکمیت کے پیچھے استعمار سے نکال کر حکم الحاکمین کے اقتدار اعلیٰ کے
 تحت لاکھڑا کرے اور دنیا کے تمام انسانوں پر فوز و سعادت کی راہیں کھول دے
 کیا انسانی آبادی کا یہ فرض نہیں ہے، کہ اس مقدس گروہ انسانی کے لیے اپنے
 دیدہ و دل کو فرش راہ ہٹائے؛ جو قدم دنیا کے مظلوم اور بیکس انسانوں کو حریت
 و آزادی دلانے کے لیے بڑھتا ہے، کیوں نہ اس کے آگے پھولوں کی سیج
 بچھا دی جائے؛ اور جو تلوار ان بد قسمت انسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھتی ہے
 جو ابدالآباد سے انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیے گئے ہیں کیوں
 نہ ایسی تلوار کو تبسم ہونٹوں سے چوم لیا جائے، بلکہ ہر انسان کا اخلاقی اور انسانی
 فرض ہے، کہ ایسی مس فروش اور محسن انسانیت جماعت کو سر آنکھوں پر چھو کر
 اور اس کے زندگی بخش پیغام کے ذریعہ مسرت جاودانی حاصل کرے۔

سریش جاوداں خواہی بسیار ہم زمیں ہم آسماں خواہی بسیار
 حقیقت میں جہاد کی تعریف میں صرف وہی عمل داخل ہوگا جس کا مقصد استیصال
 فتنہ اور اعلیٰ کے لئے الحق ہو یعنی خدا کی زمین میں صرف اسی کی حاکمیت اعلیٰ مانی

جائے، اور خدائی نظام کے ماتحت ہر انسان پر فوز و فلاح کی راہیں وا ہو جائیں
 لہذا اس مقصد عظیم کے لیے جنگ کی جائے، تو یہ جنگ ٹہریں، بلکہ سراپا خیر ہے
 جیسے ایک ڈاکٹر ناسور کا آپریشن کرتا ہے، اور اس کے اس عمل کو کسی طہر
 قابل ملامت قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ وہ مریض کی جان بچانے کے لیے ایسا
 کرتا ہے، اور اس کا یہ عمل اخلاقی اور مذہبی نقطہ نظر سے نہ صرف جائز بلکہ ضروری
 ہے، بالکل اسی طرح جہاد اسلامی انسانیت عامہ کو ضلالت و غوایت کی
 تباہ کاریوں سے بچانے کے لیے عمل میں آتا ہے، اور یہ مقدس عمل ہر لحاظ سے
 نہ صرف مستحسن بلکہ عالم انسانی کے لیے ناگزیر ہے، ہاں اگر اس کی تہ میں کوئی
 اور مقصد کار فرما ہو، تو وہ حقیقت میں جہاد ہی نہیں ہے، بلکہ سراپا شر ہے۔
 گردہ گرد حق زینغ مابلند جنگ باشد قوم رانا ارجمند
 (ما قبل)

گزشتہ نصف صدی میں کانگریس کی
 لفظ جہاد کا غلط استعمال | سیاسی مشنری نے جہاد کے مقدس
 لفظ پر جو ظلم کیا ہے، اس سے کون شخص واقف نہیں ہے، چنانچہ اس جہاد
 کے تمام مسلم اور غیر مسلم مراکز اشاعت نے اس لفظ کو نہایت بری طرح رسوا
 کیا، اور ہر اس شخص کو مجاہد کا خطاب دیا گیا، جو وطن اور قوم کے لیے ایک
 اور دفعہ جیل چلا گیا، اور یہ کبھی نہیں سوچا گیا، کہ مجاہد کا مقدس لفظ کس طرح
 کی معصوم سیرت، بلند کردار اور اعلیٰ اخلاقی کی ترجمانی کرتا ہے، اور جن لوگوں
 پر اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، وہ مجاہد کے ضروری خصائل کے حامل ہیں یا

نہیں، مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ کانگریسی پراپیگنڈا نے کچھ اس طرح جادو کا سا اثر
 کیا کہ ملک کے ہر حصہ میں یہ لفظ نہایت سارے باقی کے ساتھ ہر کس و ناکس کے
 لیے استعمال ہونے لگا، اور خود مسلمان بھی اس پراپیگنڈے سے بری طرح
 متاثر ہو گئے، چنانچہ مجاہد وطن اور شہید وطن کے الفاظ صرف ہندو ہی کی
 زبان سے نہیں، بلکہ مسلمان کی زبان سے بھی عام سنے جاتے رہے، آج تک
 ان الفاظ نے ایک اصطلاحی حیثیت اختیار کر رکھی ہے، اور اس وقت تک
 اس خطرناک غلطی کا ارتکاب ہوتا رہے گا جب تک عوام پر جہاد کی حقیقت
 منکشف نہ ہو جائے گی،

حقیقت یہ ہے کہ وطن، قوم یا نسل کے لیے جو جنگ لڑی جاتی ہے
 اس کی نوعیت زیادہ جاہلیت کی جنگوں سے کسی طرح مختلف نہیں ہے اور
 اور ان پر جہاد کا اطلاق صریحاً ظلم ہے، کیونکہ جس جنگ کو جہاد کے نام سے
 موسوم کیا گیا، وہ ایک مخصوص طرز کی جنگ ہے، جس سے زمانہ حال کی کسی
 وطنی اور نسلی جنگ کو کسی طرح کی مناسبت نہیں ہے، یعنی اسلام میں جو جنگ
 مشروع ہے، وہ نہ صرف غرض و قیامت کے اعتبار سے دوسری جنگوں سے
 مختلف ہے، بلکہ اس کے هجوم و دفاع کے طرز و طریق اور بین المللی اصولین صلح
 و جنگ جدا ہیں، اور ابتداء سے انتہا تک اسلام کی اخلاقی روح اس میں
 جاری و ساری ہے، لہذا مجاہد کا لفظ، صرف اسی شخص کے لیے استعمال کیا جاتا
 جاسکتا ہے، جس کی ایک ایک حرکت اسلام کے مابعد الطبیعیاتی اہتورات
 اور اخلاقی اقدار (MORAL VALUES) کی پابند ہو، یا وہ کم از کم

اس کے لیے کوشاں ہو، نیز اس کے آداب صلح و جنگ بالکل وہی ہوں
جو اسلام نے مقرر کر دیے ہیں

اس سے قبل اجمالاً لکھا جا چکا ہے کہ اسلام جن مقام
داعیات جہاد کے لیے جنگ و قتال کی اجازت دیتا ہے، وہ کسی طرح
انسانیت مطلقہ کے مفادات عامہ سے متصادم نہیں ہیں، بلکہ انسانیت
کی حقیقی فلاح ان سے وابستہ ہے، نیز چونکہ یہ مقاصد ہمہ گیر حیثیت رکھتے
ہیں اور ان کو کسی خاص انسانی گروہ سے کسی طرح کا اختصاص نہیں ہے اس
خفا پر اسلامی جہاد میں کسی محدود اور معین وطنی اور نسلی قومیت کے سیاسی
یا معاشی مفاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی نسلی یا قبیلوی خصیت اس
کے لیے محرک ہو سکتی ہے،

من قاتل لشکون کلہ اللہ ھو
جو اس مقصد کے لیے لڑے کہ اللہ کا لشکر
العلیاء ھو فی سبیل اللہ (بخاری)

یعنی اسلام کا جہاد ملی عہدہ عامہ کی قومی جنگ نہیں ہے، کہ مسلمان محض
ایک محدود نسلی یا جغرافیائی قوم (NATION) کی حیثیت سے کسی ایسی قومی و ملی
قوم سے محض اس لیے برسرِ پیکار ہوں کہ اس کی نسل دوسری ہے، یا اس کا وطن
جگہ ہے، بلکہ اسلام سرے سے کسی ایسی قومیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا جس کی
اساسی ہمہ گیر انبیائی تصورات کے بجائے کسی مادی نظریہ پر مبنی ہو، کیونکہ اس
صورت میں جب کہ قومیتوں کی بنیاد جزوی منافع اور مادی اغراض پر ہو مگر
قومیت دوسری قومیت سے من کل الوجہ متضاد ہوگی، اور ان کے مفادات

ہمیشہ کے لیے باہم متصادم رہیں گے، کیونکہ ان میں کوئی امر و جہا مشترک نہیں ہوگا مگر اسلام کے نزدیک کوئی مادی تصور بنا قومیت نہیں ہے بلکہ چند اصول و نظریات ہیں جن کی بنا پر وہ ایک بین المللی قومیت (INTER NATIONALISM) کی تعمیر کرتا ہے، اور اس صورت میں ہر دو قومیتوں کا وجود باقی رہ جاتا ہے، ایک اسلام کی بین الاقوامی قومیت ہے جس میں دنیا کا ہر انسان بلا امتیاز رنگ و نسل شامل ہو سکتا ہے بشرطیکہ وہ اسلام کے بنیادی اصول و نظریات کو تسلیم کر لے۔ اور دوسری ملت وہ ہے جس کی اساس کافرانہ نظریہ حیات پر ہے، اور یہ ملت خواہ کتنے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مگر اسلام کی نظر میں سینکڑوں گروہ مل کر ایک ہی ملت ہیں اَلْکُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ اب ظاہر ہے کہ اسلام کا جہاد ملی اس قومی جنگ سے بالکل الگ ہے جو متضاد جغرافیائی قومیتوں میں لڑی جاتی ہے، بلکہ یہ ایک نظریاتی اور اصولی جنگ ہے جو دینی نظریوں کی خاطر لادینی نظریوں سے لڑی جاتی ہے۔

تبغ بہر عزت دین است و بس مقصد و حفظ آئین است و بس
چنانچہ قرآن حکیم میں جہاد کے جو اعلیٰ مقاصد بیان کیے ہیں، ان میں کوئی ایک مقصد بھی ایسا نہیں ہے جو انسانییت کی غایت تصوفی کے بجائے محض کسی مادی خواہش سے متعلق ہو، بلکہ جہاد کے تمام مقاصد میں ایک ہی اخلاقی روح کا ردِ نظر آتی ہے جو ان سب میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتی ہے، مثلاً قرآن حکیم نے جہاد کے لیے ایک اہم اور عظیم الشان مقصد یہ قرار

وہ ہے کہ وہ تمام وسیع جہانسانی جماعت میں نفرت و اختلاف و فتنہ
 و فساد پیدا کرتے ہیں یہاں کو ختم کر دیا جائے تاکہ عالم انسانی میں ہمہ گیر امن و مساوات
 کا دور دورہ ہو اور دنیا کا ہر انسان پر امن اور پرسکون زندگی بسر کر سکے، مگر چونکہ
 فتنہ و فساد کا اصل سرچشمہ یہ ہے کہ دین خداوندی سے بہت کر غیر الہی ادیان کی
 پرستش کی جائے، اور خدائی نظام حیات کے بجائے انسانی دستور زندگی کے
 تحت زندگی بسر کی جائے، اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ
 کرتا ہے کہ سب سے پہلے اس سرچشمہ غفلت کو بند کیا جائے، کیونکہ جب
 تک مرض کا اصل سبب موجود رہے گا، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں کہ
 مصلوح انسانیت کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکے، چنانچہ قرآن حکیم میں اس
 مضمون کی کئی آیات ملتی ہیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِمَا اللَّهُ
 وَلَا يَأْتِيَهُمْ إِلَّا خَيْرٌ وَلَا يَحْشَوْنَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُوكُهُ وَلَا
 يَدْعُوهُمْ إِلَى الْبَغْيِ مِنَ اللَّهِ يَنْ
 أُولَئِكَ كَتَبَ خَشْيَةَ لِقَاءِ الْعَذَابِ
 هَئِن يَدْعُوهُمْ هَئِن يُدْعَوْنَ (توبہ)

تم اہل کتاب کے ان لوگوں سے جہاد کرو جو
 اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اللہ اور
 رسول کی حرام کی بہنی چیزوں کو حرام نہیں
 سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے یہاں
 تک کہ وہ مطلق ہو کر حسبِ زیر دینا قبول
 کر لیں

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْ
 أُولَئِكَ كَتَبَ خَشْيَةَ لِقَاءِ الْعَذَابِ
 هَئِن يَدْعُوهُمْ هَئِن يُدْعَوْنَ (انفال)

تم ان کانٹوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ منسب جائے
 اور جماعت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے

فقہہ کے معنی حضرت عبداللہ بن عمر سے اس طرح منقول ہیں۔

عن سعید بن جبیر قال خرج
عدينا عبد الله بن عمر فرجونا
ان يحدنا من شيئا حسنا فبادرنا
اليه رجل فقال يا ابا عبد الرحمن
حدتنا عن القتال في الفتنه
والله يقول وقاتلوه حتى لا
تكون فتنه فقال هل تدري ما
الفتنه قلت قلت انما كان محمد
صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين
وكان الدخول في دينهم فتنه
فليس لقتالكم على الملك
رهباني - كتاب الفتن

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اس فتنہ کا
اور ہماری خواہش تھی کہ وہ کوئی اچھی حدیث
بیان کریں ہم میں سے ایک صاحب الکر جانب
ٹوٹے اور عرض کیا اے ابو عبدالرحمن قتال فی
الفتنہ کے متعلق ہم سے کوئی حدیث بیان
کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بیان نہ کرو
کہ وہ کہ فتنہ مٹ جائے عبداللہ بن عمرؓ نے
جواب دیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے اس لیے جہاد
کرتے تھے کہ مشرکین کے دین میں داخل ہونا
فتنہ تھا اور وہ تجارتی طرہ ملک و وطن کے
لیے نہیں لڑتے تھے

نیز احادیث میں اس مقصد کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے
بعثت بين يدي الساعة
بالسيف حتى يعبد الله وحده
لا شريك له وجعل ديني تحت
ظللال رهي وجعلت الدنيا و
الصفار هي من خالف امره
ومن تشبه بقوم فهو منهم

مجھے قیامت کے قریب لوگوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے
تاکہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کو سبوتا کرے
اور میرا دین میرے غم کے سائے کے نیچے نہ
کر دیا گیا ہے اور ملت و موائی ان لوگوں کیلئے
مقرر ہو چکی ہے جو میرے دین کی مخالفت کریں
اور جو شخص کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی

(آخر جہاد احمد بن حنبل) قوم سے شمار ہوگا۔

کار نبوت اور عمل رسالت کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے، تو اس سے وضاحت
و واضح ہو جائے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی جدوجہد کا پہلا مرحلہ تطہیر فکر ہے، پھر تعمیر
فکر، یعنی تعمیر اصلاح کی ابتدائی جدوجہد اسباب فساد کے ازالہ سے شروع
ہوتی ہے، اور تا وقتیکہ فساد کی نوعیت اور اس کے موجدات کا صحیح عرفان حاصل نہ
ہو، کوئی اصلاحی کوشش نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی، اگرچہ یہ کوشش ظاہر میں نگاہوں کے
لیے کتنی ہی جاذب نظر اور پرکشش کیوں نہ ہو، مگر افسوس ہے، کتنا ناخوشحال کی ہر قوی
تحریک کی ابتدا حقائق سے بالکل بی حاشیہ اور مفروضات کے غمخواروں میں الٹی ہوئی
ہوتی ہے، یعنی اجتماعی اور ملی تحریک کو جس نقطہ آغاز سے شروع کرنا چاہیے، اس
کی طرف کسی کو خیال تک نہیں ہوتا، مگر محض بے حقیقت دعاوی اور بے معنی ہنگاموں
سے تھلک بپا کر دیا جاتا ہے، یعنی فکر و عمل کی کچھ ادائیاں جوں کی توں باقی رہتی ہیں اور
نقد بیان کی سحر کاہلوں سے افغان و قلوب میں بیجان پیدا کر دیا جاتا ہے۔

اصلاح انسانیت
دوسرا داعیہ: تخریب فساد کی ناپاک کوشش کی مقدس کوشش

جسے قرآنی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے تعبیر کیا گیا ہے، مسلمان
کی زندگی کا اولین فریضہ ہے، اور اسی فریضہ کی صحیح بجا آوری کی بنا پر مسلمان کو
امامت و قیادت کا عظیم الشان منصب عطا ہوا ہے۔

اَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تم سب سے بہتر امت ہو جسے لوگوں کی امت
تسموون بالمعروف و تنهون عن المنکر
کے لیے ہدایت کیا گیا ہے، کہ تم کی کا حکم دواؤ

الْمُتَّقِينَ تَوْفِيقًا بِاللّٰهِ (الآیۃ) برائی سے روکنا

اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ مسلمان کی زندگی کا ہر عمل
عام انسان کی اصلاح و تعمیر کے لیے ہے، اور اسی بنا پر اس کو خیر و اُمت پر ماحول
القدر منصب دیا گیا ہے، چنانچہ اس راہ میں جو کوشش بھی کی جاسکے، خواہ وہ قلم
و زبان سے ہو یا سیف و سنان سے، وہ جہاد کے وسیع معنوں میں داخل ہوتا ہے
اور اس فرض میں کسی طرح کی کوتاہی کی صورت میں سخت ترین عذاب کی دھمکی دی
گئی ہے،

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْعَامِلَةَ لِجَهَنَّمَ
خَاصَّةً حَتّٰى يَمُوتُوا اَمَّا كَرِيْمٌ
ظَهَرَ اَنَّهُ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ
اِنَّ يَنْكُرُوْنَ فَلَا يَنْكُرُوْهُ فَاَفَاخَعَلُوْا
ذٰلِكَ اَتٰى عَذَابُ اللّٰهِ الْعَاصِمَةَ
وَالْخَاصِمَةَ (رو: ۱۷-۱۸)

اللہ تعالیٰ چند افراد کی وجہ سے عامۃ الناس
کو عذاب میں نہیں ڈالتا، تاہم یہ کہ وہ اپنے
سامنے برائی کو دیکھیں اور وہ اس کے عملات
اظہار نفرت پر قادر ہوں مگر عیب نہ کریں، اس
صورت میں اللہ تعالیٰ چند بزرگوار افراد کے ساتھ
عامۃ الناس کو بھی جہنم کے عذاب کرتا ہے

مگر چونکہ اس اہم فریضہ زندگی کا تعلق عام انسانوں سے ہے، اور عام
انسانوں میں ایسے ٹرپ نہاد اور فتنہ پرور لوگوں کی کمی نہیں ہوتی، جو برائی اصلاحی
تحریک کو کچلنے کا تہیہ کر لیتے ہیں، اور فتنہ و فساد کی آگ کو ہوا دیتے ہیں، اس
لیے اسلام نے ایسے لوگوں کے فسادات کو برا بھلا نہ کہہ کر حکم دیا ہے جو مسلمانوں
کے اعلیٰ مثلاً کی راہ میں مزاحم ہوتے ہیں، اور اپنی گونا گون شرابیوں سے
ان کی اصلاحی کوششوں کو نا کام بنانا چاہتے ہیں۔

إِنَّمَا خِرَافَةُ الَّذِينَ يَحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْتَوُونَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا إِنَّ يُقَاتِلُوا أَوْ يَصَلُّوا أَوْ
يَقُطِّعُوا أَيْدِيَهُمْ أَوْ حُلُوفَهُمْ لَا
أَوْ يَفْتَرُوا مِنَ الْأَرْضِ فَأَلَيْكَ الْفَحْشُ
خَوِّفِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَرِّهِي فِي
الْآخِرَةِ عَذَابَ عَظِيمٍ (الآية)

وَقَالُوا إِنِّي سَمِعُوا اللَّهَ يُبَيِّنُ
لِقَائِهِ لَوْ نَكُونُ لَا تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَمَا قُلُوا لَكُمْ حَيْثُ
تَقِفُوا مَوْحُوا بِأَيْدِيكُمْ فِي الْيَمِينِ
أَخْرَجُوا لَكُمْ وَالْفُتُنَةُ أَسْتَشْهِدُ
الْقَتْلَ (الآية)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعَثْنَا أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ تَكُونُ ثَمَّةً
فِي الْأَرْضِ فَتَنًا فَكُفِّرُوا

بِالْإِنْفَالِ

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے
ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں انکی منزل یہ ہے
کہ انکو قتل کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے یا
انکے ہاتھ اور پاؤں مخالف چاروں طرف کاٹ دیئے
جائیں یا انکو جلاوطن کر دیا جائے۔ انکے لیے دنیا کی
زندگی میں ذلت دینی ضرور ہے اور آخرت میں
ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے
ہیں اور مدد سے تماد نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسے
تجادز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور انکو
قتل کر دے جہاں تم ان کو پاؤ اور انکو نکال دو
جہاں سے انھوں نے تم کو نکالا ہے اور تم سے
جنگ سے زیادہ خطرناک ہے۔

اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ اپنے اندر فی اختلافات کے
باد جوہ اسلام کے خلاف ایک دوسرے کے
مددگار ہیں اگر تم بھی ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ
اور بھاری فساد پیدا ہو جائے گا۔

آیات مذکورہ بالا میں اہل کفر سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے مگر مسلمانوں کی کوئی
جماعت اگر وحدت اسلامی میں رخنہ پیدا کرنا چاہتی ہو تو اس کے خلاف ہی ملامت

مجھ میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔

من جہاد کھروا من کھو جمیع یتیمین

ان یفرق بنیکہ فی قتلولہ کائنات

من کان داخرہ مسلح

جو شخص اس بقصد سے تھا میرے پاس آئیے کہ

تھا میرے شیرازہ قتلت کو منتشر کر دے تو اسے قتل

کر دینا چاہیے خواہ وہ کتنی شخص ہو

مظلوم انسانوں کی حمایت و امداد انسان کا ایک

اہم اخلاقی فرض ہے اور اسلام مسلمانوں کو

نہایت سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ وہ مظلوم کی امداد میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں

اس بارہ میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے بلکہ کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان

کا مذہبی فرض ہے کہ وہ اس کی امداد کو آگے بڑھے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دے

نہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان

مکروہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے ہیں

وہ تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے ہمارے

پروردگار ہیں اس لیے اسے نکال دے جس

کے بارگاہ سے ظالم ہیں اور ہمارے لیے

اپنی طرف سے کوئی حمایتی اور مددگار پیدا

کرے

حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے

کہ جب لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کو ظلم سے

تیسرا داعیہ حمایت مظلوم

ما لکم الا تقاتلون فی سبیل اللہ

والستضعفین من الرجال و

النساء والولدان الذین یقولون

ربنا اخرجنا من ہذا القریۃ

انظاہر اهلہا واجعل لنا من

لدنک ولتاً واجعل لنا من

لدنک نصیراً (النساء)

عن ابی بکر قال انی سمعت رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الناس اخاء و

الظالمون غلام یأخذون وعلی یناہ

یوشک ان یعدوہم اللہ بعقاب
باز رکھنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان
منہ (ما فوجہم الا منہ)
سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔

یعنی اہل کفر کی کوئی جماعت مسلمانوں سے
چوتھا واعبداللہ نقض عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کا ارتکاب کرے
چونکہ پہلے ایک بدترین اخلاقی جرم ہے اور اسلام کی ایسے جرم کی ایک سنگسار کے
لیے بھی اجازت نہیں دیتا اس بنا پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ایسی قوم یا جماعت
کو لڑاؤ کے زور سے اطاعت پر مجبور کریں تاکہ وہ آئندہ ایسی حرکت مشنیہ کے
ارتکاب کی جرأت نہ کریں۔

جن کافروں سے آپ معاہدہ کرتے ہیں اور وہ
ہر دفعہ معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اس جرم
عظیم سے بچتے نہیں ہیں پس اگر آپ ان کو
جنگ میں پالیں تو ان کو ایسی عبرت ناک منرا
دیں کہ ان کے ذریعہ آنے والی نسلوں کو
متقہ کر دیں تاکہ وہ نصیحت کچھ ہیں

الَّذِينَ عَاهَدُوا مَعَكَ وَبَرَّوْهُ ثُمَّ
يُقْفِلُونَ فِيكَ فِي كُلِّ مَكْرَةٍ
وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّمَا تَقْفِلُهُمْ
فِي الْحَرْبِ يُخْرِجُهُمْ مِّنْ خَلْقِهِمْ
لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ

(التوبة)

فَمَا تَلُوا إِلَهُكَ الْكُفْرَ أَفْهَمَ لَا
إِيمَانَ لَّهُمْ فَلَا يَتَّقُونَ

(التوبة)

تم کفر کے رشتہوں سے فطو کہ ان کی
کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ ایسی حرکتوں
سے باز آجائیں

جہاد اسلامی اور عہد حاضر کی سیاسی اور معاشی جنگیں!

چونکہ آزاد اسلامی مملکت کا قیام جہاد کا اولین فرائض ہے اس لیے جو
لوگ محض سطحی نظر سے اشتیاء کا مطالعہ کرنے کے عادی ہیں وہ اس غلط فہمی میں
بتلا ہو سکتے ہیں کہ آخر جہاد اسلامی اور دوسری اقوام و مل میں سیاسی اور معاشی
جنگوں میں فرقی کیا ہے؟ کیونکہ دوسری قومیں بھی سیاسی تسلط و اقتدار اور معاشی
مفادات کے لیے کمزور اقوام پر حملہ آور ہوتی ہیں اور ان کی حریت و آزادی کو سلب
کر کے ان کی قسمت کی مالک بن جاتی ہیں، نیز ان کی جدوجہد کا اولین مقصد بھی
یہی کچھ ہے کہ وہ مفتوحہ ممالک میں اپنے مخصوص طرز کی حکومت قائم
کر سکیں اور وہاں کے باشندوں کو اپنے وضع کردہ آئین سیاست
کی بندشوں میں جکڑ دیں

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اسلامی تصور زندگی اور نظریہ سیاست
کا گہری نظر سے مطالعہ نہیں کیا وہ اسلامی جہاد کو اقوام و دنیا کی جنگ ہونے
زندگی کی فہرست میں شامل کرنے میں ایک حد تک مجبور ہیں، کیونکہ ان کی نگاہ
کوتاہ ہیں کی حد ہداری یہاں تک ہے اور اسلام کا حقیقی فلسفہ زندگی تابوت

ان کی نظروں سے بہت دور ہے

تو اسے گرد تو تم شوکت و ریاضہ میدانی؟

اسیر غدر لنگی دست صحرا چہ میدانی؟

یہ صحیح ہے کہ اسلام کا اولین اقتضایہ ہے کہ نہ صرف ایک ہی خطہ ارضی میں بلکہ تمام روسے زمین میں مخصوص طرز کی خود مختار اسلامی مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ اسلام جس قسم کے معاشرہ کی تخلیق کرنا چاہتا ہے، وہ اسی وقت ممکن ہے کہ مملکت اسلامیہ کو دنیا میں کامل سیاسی اقتدار حاصل ہو یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس حد تک اپنی اجتماعی اور ملی جدوجہد جاری رکھیں، کہ تمام مخالف طاقتیں سرنگون ہو جائیں اور جنگ و قتال کے تمام محرکات و عوامل ختم ہو جائیں۔

حَتَّى تَصْنَعَ الْحَرْبُ آوْراً رَہا یہاں تک کہ جنگ اپنے تہیبانہ حال

دوسرے

(دور و محسن)

مگر دیکھنا یہ سب ہے کہ اگر وہ خود مختار مملکت کا قیام ہی اسلام کی نظر میں مقصد و بالذات ہے، یا قیام حکومت کسی وہ سرے اعلیٰ و برتر مقصد کے لیے محض ایک ذریعہ ہے، اگر اسلام کا آخری مطمح نظر صرف اتنا ہی مان لیا جائے کہ اس کا نام لینے والے لوگ جن کو مسلم قوم کہا جاتا ہے، ساری دنیا پر چھپا جائیں، اور وہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے دنیا کی سب سے ترقی یافتہ و قوم بن جائیں، تو بلاشبہ اسلام کے جہاد کی اشد و گہرا قوام دنیا کی سیاسی اور اقتصادی جنگوں میں کوئی بنیادی قوت نہیں ہوگا اور اس حالت

میں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کا تصور حیات عالم حاضر کے مادی تقاضات زندگی سے مختلف نہیں ہے۔ مگر اسلام کے آغاز یعنی کتاب و سنت کا گہری اور عمیق نظر سے مطالعہ کیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ جہاد اسلامی سے مقصود بالذات قیام حکومت نہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ حیات انسانی کا حقیقی نصب العین کیا ہے؟ یعنی سفر زندگی کی آخری حد مقصود کیا ہے؟ ہاں پہنچ کر انسان کو وہ راحت ابدی اور عیش مسلسل حاصل ہو سکتا ہے جس کی ہر انسان کے دل میں ایک فطری آرزو پائی جاتی ہے، یا وہ پاکیزہ اور صالح نظام تمدن کس طرح برپا کرنے کا راستہ ہے، جو انسان کی صرف مادی خواہشات ہی کی تسکین کرنے والا نہیں، بلکہ اس کے قلب و روح کو بھی ملحت و طمانیت بخشنے والا ہے جو حیات طیبہ اور عیشہ راغبیہ کی پراسن اور خوش حال و مسلسل زندگی کی توفیق دیتا ہے۔

سفر حیات اور عیشین منزل | ہر باشعور انسان اپنی زندگی کی کئی منزلوں پر پہنچتا ہے، اور اس کی آخری منزل مقصود کیا ہے؟ نیز اس کے کون سا قریب تر راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو اسے جلد از جلد آخری نصب العین تک پہنچا دے، لیکن اسلوب فکر کا الجھاؤ اس کے دماغ میں گہرا جاتا ہے اور ماحول کی بندشیں اس کی آزادی فکر کی راہ میں سنگ گہراں بن جاتی ہیں اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر راستہ کی ایک ایک ٹکڑی اسے رجعت

قہقری پر مجبور کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اسی جگہ پاتا ہے جہاں سے
اس نے سفر کا آغاز کیا تھا، اب وہ پھر اپنے ہی زمانہ سازا سلوب فکر کی
مدد سے کوئی دوسری راہ تلاش کرتا ہے، اور اس دفعہ پہلے سے زیادہ عزم و
ارادہ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟

ع رست از یک بند تا افتاد در بند دیگر

اور یہ افتاد و در بند گر کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تا وقتیکہ وہ اپنی عقل خود بین
کو عقل جہاں میں کے حوالے نہیں کرتا، یا نرود و دور اور بہت و بود کی مکانی اور
زمانی حد بندیوں کو توڑ کر اپنے تصور زندگی میں بنیادی تبدیلی پیدا نہیں کرتا،
یعنی زندگی کے اس ابدی تصور کے تحت اپنے فکر و ذہن کی اصلاح و تعمیر
کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ اگر عقل و شعور میں اس رنگ کی
تبدیلی رونما ہو جائے، تو حیات افسانہ کی کٹھن اور دشوار گزار نسلین چند
غور میں ملے ہو سکتی ہیں۔

از شعور راست این کہ گوئی نرود و دور

چہیت معراج، انقلاب اندر شعور (راقبال)

آج جس پر امن اور خوشحال زندگی کا تصور اقوام عالم کے حوالان فکر کا
محور بننا چاہیے، اور ہر ذی شعور کو اس کی طلب و جستجو ہے، اور بڑے بڑے
ارباب دانش و فکر کی مسلسل جدوجہد کے باوجود آج تک اس کا سرخ نہیں
مل سکا، وہ کچھ اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اسے مشکل بنا دیا گیا ہے، مگر کوئی چاہے
کہ متصور و کو اس کے مبادی کی تکمیل کے بغیر ہی حاصل کر لے، تو یہ اس کی

حفاظت ہے، ہاں اگر منشاء قدرت کے مطابق مقدمات و مبادی کے مراحل
خوش اسلوبی سے طے کر لیے جائیں، تو گو ہر مراحہ کے حطا کرنے میں قدرت ہرگز
تخل نہیں کرتی **الَّذِينَ خَافُوا دَايِئْتَنَا تَقْوَى يَتَذَكَّرُ لِنَارٍ** (الایۃ)

السان کی مادی زندگی کے بقا کے لیے غذا کو جو اہمیت حاصل ہے،
اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اجناس خوردنی کی کاشت سے ان کے جزو
بدن بننے تک کئی ایک منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں، اور ہر منزل تک پہنچنے کے
لیے ایک معین ضابطہ کے تحت کام ہوتا چلا جاتا ہے، کسان کی مزدور داریاں
میں سوہ مقررہ دستور کے مطابق انجام دیتا ہے، اور کئی مراحل طے کرنے کے
بعد غلہ تیار کر کے منڈی میں لاتا ہے، مگر اب تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا
مادقتیکہ اس کے پسوانے اور کچانے کے تمام لازعات مہیا نہ ہوں، اور
اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اسے کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے، تو
اس کے کھانے کے بعد بھی یہ جزو بدن نہیں بن سکتا، جب تک کہ کھانے
والے کے اعضاء مفہم اپنے وظائف طبعی کی تکمیل نہ کریں، چنانچہ اتنے طویل
سفر میں اگر کسی ایک مرحلہ پر بھی فطری اور طبعی اصولوں سے انحراف کیا جائیگا
تو اس کے قدرتی نتائج سے بہر حال دوچار ہوتا پڑے گا، مثلاً کسان کسی غیر
صالح زمین میں فصل کاشت کرتا ہے، یا زمین تو قابل زراعت ہے مگر فصل
پہننے کے لیے زمین لزاعت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اس کو میسر نہیں ہیں یا
فصل پہننے کے بعد جس قدر محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس سے بڑا
ہے، تو ان صورتوں میں یا تو غلہ پیدا ہی نہ ہو سکے گا، یا مطلوبہ مقدار سے

بہت کم پیدا ہوگا،

اسی طرح غلہ کو بوسوائے اور بچوانے کے لیے جن اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بہر حال مہیا کر لی جڑتی ہیں۔ ورنہ غلہ کی مطلوبہ خاصیت سے کسی طرح فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، اور اکثر حالات میں غذا کا مقصد نہ صرف قوت بخواتا ہے، بلکہ اس سے جسم انسانی کئی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، یا غذا کی بیماری کے بعد آپ اسے تناول کر لیتے ہیں، لیکن جب معرہ دیگر اپنا کام کرنے سے انکاری ہیں، تو یہ کھائی ہوئی غذا آپ کے لیے رنجیدہ مصیبت بن جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ شروع سے اخیر تک اگر فطری اسلوب اختیار کیا جاسکے، تو کوئی وجہ نہیں، کہ متذکرہ مفاسد سے آپ کو دو چار ہوتا پڑے، یہ قدرت کا اثر، اور غیر تنزل قانون ہے، اور سلسلہ کائنات کی کوئی گڑی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، بلویات و روحانیات، انفس و آفاق اور سفلیات و علویات سب میں ایک طبعی اور فطری نظم و ترتیب ہے، اور اسباب و مبادی کا ایک سلسلہ اور مربوط نظام ہے جس کی ہر گڑی اپنی جگہ پر قائم اور روز و شب اپنے وظیفہ طبعی کی انجام دہی میں مصروف ہے، اگر کائنات کے کسی ایک نظام کے کسی ایک حصہ میں اختلال و فساد رونما ہو جائے، تو پورا نظام اس سے متاثر ہو سکے بغیر نہیں رہ سکتا، مثلاً نظام شمسی کے ہر گیارہ اجرام و شایع کا ظہور اسی وقت تک ممکن ہے کہ سورج، چاند، ستارے، افادیت، استقامت اور علت و معلولیت کے اعتبار سے ایک معین اور مقررہ ضابطہ کے تحت

کار فرما ہیں یعنی ہر دوسری کڑی اپنے سے پہلی کڑی سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور ہر لمحہ اثر و تاثر کا سلسلہ جاری رہے گا۔

جب کائنات کا ہر نظام مہادی و نتائج کے باہم گہرے اور پائدار رابطہ کے ذریعہ قائم ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ انسانی نظام تمدن کو اس ہمہ گیر کلیہ سے الگ کر دیا جائے، چنانچہ ایک صالح نظام تمدن کی تخلیق بھی چند مہادی و مقدمات کی محتاج ہے، اور جب تک ان مہادی و کی تکمیل نہیں ہوتی یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ صالح معاشرہ انسانی وجود میں آ سکے، لہذا اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اقوام حاضرہ اپنی ارتقائی رفتار کا رخ بدل ڈالیں، اور از سر نو اپنے سفر کا نقطہ آغاز متعین کریں، کیونکہ موجودہ تمدن آج تک جتنی ارتقائی منزلیں طے کر چکا ہے یا آئندہ کرے گا، وہ بنا، الفاسد علی الفاسد ہے، اور جب تک وہ اس پوری تمارت کو توڑ پھوڑ کر فکر صحیح کی اساس محکم پر قدیم کی بنیادیں استوار نہ کریں گے، معاشرہ کا فساد و زرافروں بڑھتا ہی چلا جائے گا،

انسانی جدوجہد کا نقطہ آغاز یا مبداء اول دل ہے اس کی اصلاح و تربیت حیات انسانی کی بنیاد است کھن اور شوارم ہے مگر اس جہم کے سر توڑے ہی نجات و کامرانی کی تمام لابی کھل جاتی ہیں، اور انسان میں حیرت انگیز قوت پیدا ہو جاتی ہے سے

پیش می کنند زندہ تر زندگی را

پیش می دہر باں و پر زندگی را (اقبال)

اور مبداء ثانی مقصد حیات کا تعین ہے، جب زندگی کا نصب العین ہی متعین

نہ ہو تو سفر زندگی کا رخ کیسے متعین کیا جاسکتا ہے، اور جب سفر کا رخ ہی متعین نہیں، تو دنیا کی وہ کون سی طاقت ہے، جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائیگی، کیا یہ عقل و شعور کا اقتضا نہیں ہے، کہ قدم اٹھانے سے قبل یہ سوچ لیا جائے کہ پہنچنا کہاں ہے، اور نقطہ مقصود کیا ہے! اگر آپ یوں ہی اندھا دھند سرپٹ دڑے چلے جا رہے ہیں، تو کیا ممکن نہیں، کہ آپ کا قدم سمت مخالف کی جانب بڑھنا چلا جائے گا، آپ اس خیال میں مسرت رہیں، کہ ہم اب منزل مقصود تک پہنچنے ہی والے ہیں، حالانکہ ایک ایک قدم آپ کو منزل مقصود سے دور لے جا رہا ہو!

انسان ابتداء ہی سے اس غلطی میں مبتلا رہا ہے، کہ وہ اپنے فہم و شعور کے بل بوتے پر مشکلات زندگی پر قابو پاسکتا ہے، اور وہ اپنی عقل کو ہمیشہ خطا کاری سے بالاتر تصور کرتا رہا ہے، چنانچہ ہمیشہ خود ہی اس نے اپنے لیے نصب حیات متعین کیا، اور پھر اس تک پہنچنے کے لیے نئی نئی راہیں تلاش کیں، سینکڑوں سکیمیں بنائیں، لاکھوں منصوبے کھڑے، اور ہر نئی سکیم پر مارے خوشی کے جھومنے لگا، کہ اب تک منزل تک پہنچنے میں دیر نہ لگے گی، مگر چند قدم آگے بڑھنے ہی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور وہ زبان حال سے پکارا اٹھا۔ ۶

خود غلط ہو رہا ہے یا پنداشتیم

قرآن حکیم نے ان لوگوں کی نسبت ارشاد فرمایا ہے:

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِ أَيْتٍ	گیا ہم آپ کو ان نامراد اور خاسر لوگوں کا حال
أَهْمَالِ الَّذِينَ خَلَقْنَا شَعِيرًا مُدَوِّنِي	بتائیں، یہ وہ لوگ ہیں، کہ جن کی سعی و کوشش
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ	صرف دنیوی زندگی میں گم ہو گئی ہے اور وہ

اَلْهَرَجِیْنَ لَوْ حُصِّنَا رَا لَایَۃ) اپنے اس طرز عمل کو اچھا سمجھ رہے ہیں

یہ ہیں وہ یو الہوس جو شیوہ عاشقی سے نابلد محض ہیں لیکن ان کے بلند
بانگ دعاوی کو دیکھیے، تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی شوریدہ سری دنیا سے
عشق میں کوئی بہت بڑا انقلاب پیدا کرنے والی ہے مگر اندر سے کھوج لگائی
جاسکے، تو پیٹ کی کمی نہ خواہش یا ہوس اقتدار کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے

ناز پرورد و منعم نہ بد راہ بد دوست

عاشقی شیوہ زندان بلاکش با شد

گزشتہ ایک دو صدی میں کئی نئے اجتماعی اور عمرانی نظریے رسول
تھیوریز، عالم وجود میں آئے، اور ساری دنیا میں ان کی منادی کی گئی کہیں فوضویت
داشتر اکیست کا چرچا ہے، کہیں فسطائیت (فیسٹرم) کی صدائیں اٹھ رہی ہیں
اور کہیں جدید جمہوریت (ڈیموکریسی) کو ہر انسانی مرض کا آخری علاج
نقصہ کیا جا رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ خدا کی زمین میں مخلوق خدا پر
کیا گذر رہی ہے؟ کیا اس کے اصلی رکھنے ہیں کہیں رتی بھری کمی آئی ہے
یا کہ ع

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اگر ان جدید تصورات میں عالم انسانی کے اصل مرض کا علاج نہیں ہے، بلکہ
پہلے سے زیادہ شورش و ہلاکتی بڑھ رہی ہے، اور آج بھی بدستور امن و
مسادات کی مٹی پلید ہو رہی ہے تو کیا انسان کے لیے یہ وقت نہیں آیا
کہ وہ اپنی سابقہ کوتاہیوں کا اعتراف کرے، اور ان کوتاہیوں کی بنیاد پر

صالح کی تعمیر کرے؛

ظاہر ہے کہ انسان کی فطری آرزو جس
حیاتِ انسانی کا نصب العین اچھی سطور میں ذکر کیا گیا ہے

زروحِ ہاہر کے خزان اور سازِ سامان کے ذخائر سے ہر تسکین نہیں پا
 سکتی، بلکہ اس میں کچھ جانے کے لیے کوئی اور ہی آبِ حیات چاہیے
 یعنی انسان کی مہلتوں اور چاہتوں کا مرکز وہی چیز ہو سکتی ہے جو اس کی
 طرح زوال پذیر اور آلودہ معصومیت نہ ہو، بلکہ ازلی وابدی اور معصوم و بچہ نیر
 اس کی تفصیلت دہتری اس بات میں ہے کہ اس کی زسیت محض زسیت
 کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کی پوری زندگی کسی معصوم و بلند مقصد کے لیے
 وقف ہو۔

مقصد سے از آسماں بالا تر ہے

دل ستانے دل ربائے دل پر ہے

اگر پیٹ کا مسئلہ ہی انسانی زندگی کا انتہائی مقصود تصور کیا جائے
 تو ظاہر ہے کہ یہ مقصد انسان ہی سے خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ وحوش و بہائم
 کی دنیا بھی یہی مقصد رکھتی ہے، اور اس صورت میں انسان کو کیا حق ہے کہ
 وہ اپنے آپ کو دوسرے حیوانات سے اعلیٰ و برتر تصور کرے،

مومن کا تصور زندگی دنیا کے عام لوگوں کے حیاتیاتی تصورات سے
 بالکل مختلف ہے یعنی اس کا تعلق نسلی اور معاشی خداتوں سے نہیں ہے بلکہ
 ذاتِ مطلق سے ہے، یہی وجہ ہے کہ مومن کی شخصیت ایک ہمہ گیر اور عالمی

حیثیت رکھتی ہے، اور وہ کسی گمراہی، نسلی اور جغرافیائی دائرہ میں محدود نہیں ہے،
 اور وہ محض شہوانی جذبات کی تسکین اور جسمانی راحت کو نقطہ مقصد و قرار
 دیتی ہے، بلکہ اس کی آخری منزل اس تنگ ناسے عالم سے دھارا لوری ہے
 اور اس کی جنبش نظر کے لیے نہ بین و آسمان کی وسعتیں کافی نہیں ہیں انسانیت
 عظمیٰ کا یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جو انسان کو بے شمار روحانی منزلیں طے کرنے
 کے بعد حاصل ہوتا ہے ۔

تا ابد بوجہ محبت ہر مشائش نہ رسد

مہر کہ خاک و مہمان نہ بر رخسار نہ رفت

دوسرے لوگ جسمانی راحتوں کے لیے زندہ ہیں، اور مسلمان کی نظر میں اس
 حقیر مادی جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، کہ حوادث کے لیے پناہ بھوم
 میں بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رقص کرتی ہے، اور اس کے چہرے سے
 وقار و شکنت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی تلاش و جستجو کا میدان
 ہیٹ نہیں بلکہ دل ہے، اور اس کا کعبہ مقصود و روٹی کے چند لقمے نہیں ہیں،
 کہ وہ معاشی مشکلات سے گھبراٹھے، بلکہ اس کی جدوجہد کا نقطہ مرکز ایکسانی
 اور ابدی حقیقت ہے، اور مومن کی یہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جو
 دوسروں سے اس کو ممتاز کرتی ہے ۔

سو مئے بالائے ہر بالائے

غیرت او بر ننا بدتم سرے

مسلمان جس طرح کے فکر و نظر کا حامل ہے، خدا کی زمین میں وہ اسی طرح

کا انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کی اولیں خواہش ہے کہ شر فساد کی
طاغوتی طاقتوں کو کچل دیا جائے۔ طبقاتی اور معاشی مفادات کے موجودہ ہمہ گیر
تصادم سے مخلوق خدا کو نجات مل جائے۔ اور غصب حقوق انسانی اور نامساوات
کے تباہ کن مفاسد کے خاتمہ کے بعد تمام انسانوں کو ایک وسیع تر رشتہ
اخوت و مساوات میں منسلک کر دیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ موجود
سوسائٹی کو فاسد اور ناپاک عناصر سے پاک کر دیا جائے۔ اور یہ کام ان لوگوں
کے ذریعہ انجام پا سکتا ہے جن کو ایمان و عمل کی قوتیں حاصل ہیں اور اس
ساری کامنات انسانی میں اعلیٰ کردار سے نظیر شجاعت و پامردی، شرف
النفس اور بلند اخلاقی کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں، وہ امیر ہوں یا
غریب، فحش شاہی کے مالک ہوں یا لباس فقیر میں ملبوس، بہر حال میں ان
کا جوہر انسانیت دنیا کے لیے شمع ہدایت کا کام دیتا ہے۔

یزید لہ وجہ حسنا اذا ما زدتہ نظرا

موجودہ طریق تمدن اور طرز اجتماع کا فکری اور
جسمانی کے دونوں سوراخ

اس کی تہہ میں دو متضاد خواہشات نظر آتی ہیں، ایک طرف سرمایہ دارانہ
جذبات و عواطف انتہائی تیزی سے لشور و غما پار ہے ہیں اور روح شرچہ دار
اپنی اپنی روایتی تعلیمات کے ذریعہ غلبہ و تسلط حاصل کرنا چاہتی ہے دوسری
طرف دوسرے طبقوں میں اشتراکی ذہنیت اپنا نقش جاری ہے یہ دونوں
نظر سے صرف پاکستان اور ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر حصہ میں

باہم نبرد آزما ہیں اور ملت پاکستان خصوصیت سے اس نظریاتی جنگ کی
 آماجگاہ بنی ہوئی ہے، مگر کچھ لوگ اشتراکیت کے نام سے اس قدر مخالفت
 ہیں کہ وہ اس کی نسبت سرمایہ داری کے جبر و تشدد کو اھون البلیتین
 تصور کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اشتراکیت نے اپنی لادینی حیثیت
 کو بالکل عریاں کر دیا ہے، مگر سرمایہ داری سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مذہب
 کا بارہ اتار کر اپنے ذہنی نقوش کو اجاگر کر دے، کیونکہ اس کی زندگی کا سہارا
 ہی دین و مذہب کی نمائش ہے، چنانچہ سرمایہ دار دنیا کی ہمیشہ سے یہ
 فطرت رہی ہے کہ جب بھی اس کے کاٹھ سر پر کوئی نئی ضرب لگتی ہے تو یہ
 پیچ اٹھتی ہے، اور محبت کوئی نیا لباس بدل کر سامنے آجاتی ہے اور بالعموم
 دین و مذہب کا جامہ تورع زیب تن کر کے اور شریعت کی علمبردار بن کر مخالف
 قوتوں کو شکست دینے کی سعی کرتی ہے، اور حقیقت میں دین و مذہب سے
 اس کو اتنی نسبت بھی نہیں ہوتی جتنی کہ اس کے مخالف کو ہوتی ہے، مگر وہ جانتی
 ہے کہ دین و شریعت کے آہنی لباس کے سوا اس کے بچنے کی کوئی صورت
 نہیں ہے، اس لیے یہ نہایت معصومانہ انداز میں دنیا کو باور کرنا چاہتی ہے کہ
 دوسرے لوگ مذہب و دین کو مٹانا اور زندہ والحاد کو ابھارنا چاہتے ہیں، اور
 عام لوگ اس کے معصومانہ طرز تکلم اور منافقانہ لباس تورع سے دھوکا کھا
 جاتے ہیں، اور وہ غیبی سمجھتے کہ ان ملحد اور بے دین لوگوں سے زیادہ دیندار
 صفت سرمایہ دار مذہب و دین کا دشمن ہے، مگر اس کا طریقہ رندی بالک

اسے ولی طریق رندی اور غصب بیاہوز

مست است در حق او کس این گمان ندارد

حقیقت ہے کہ سرمایہ دار کا مذہب کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ جلیب
دولت، ناجائز نفع اندوزی اور غصب حقوق انسانی ہے۔

اشتراکیت اپنے ظواہر کے اعتبار سے نہایت خوبصورت اور دل کش
ہے، مگر معنوی اور اخلاقی حیثیت سے نظام سرمایہ داری سے کچھ مختلف نہیں
ہے، یعنی اس کی لادینی حیثیت سے قطع نظر کر کے اگر صرف معاشی نقطہ نظر
سے اس کا تجزیہ کیا جائے، تو یہ معاشیات انسانی کی الجھن کو حل کرنے سے
نہ صرف قاصر ہے، بلکہ اور زیادہ الجھنیں پیدا کرنے کی فوہ دار ہے، اور سب
سے بڑھ کر یہ کہ اشتراکی نظام کسی باندہ اور حکم اساس پر مبنی نہیں ہے، اور اس
کی اصولی حیثیت انسانوں میں صرف معاشی مساوات پیدا کرنا، اور مادی تقاضوں
کی تکمیل ہے، کوئی پاکیزہ اور معصوم تصور زندگی اس کے پیش نظر نہیں ہے، اور
نہ ہی اس کے سامنے کوئی مثبت پروگرام ہے

گجرات ازلا جانمب الا خرام	کردہ کار خداوندان تمام
جستہ اور اساسیں حکمے	اسے کہی خواہی نظام عالمے
فکر ماروشن کن ازام کتاب	واستان کہنہ شستی باب باب

(انتہاں)

نیز حیات انسانی کے اجزاء ترکیبی ہیں جو قدرتی ربط و نظم ہے، اشتراکیت کی
ہوس پرستانہ تحریک نے اس کے تار پھو بکھیر دیے ہیں، اور صرف بیٹ

کے مسئلہ کو مدار زندگی قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ مسئلہ حیات انسانی کا محض ثانوی مسئلہ ہے۔

غرض نظام سرمایہ داری (کپٹل ازم) ہو، یا نظام اشتراکیت (سوشلزم) اصولی اور افادی حیثیت سے دونوں لعنت ہیں اور انسانیت کے بدترین دشمن ہیں۔

زندگی میں راخروج آن را خیراج

در میان این دو سنگ آدم ز جان

سطور بالا سے ظاہر ہے، کہ اسلام کا تصور زندگی عصر حاضر کے مادی تصورات سے بالکل الگ ہے، اور وہ صرف انسان کی فنی اور مادی زندگی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ایک دوسری ابدی زندگی پر بھی حاوی ہے، یعنی اسلام اس زندگی کے لیے حیاۃ طیبہ (پاکیزہ اور پر امن زندگی) کا وعدہ کرتا ہے، اور اخروی زندگی کے لیے وہ عیشۃ راضیہ و پسندیدہ اور مرغوب زندگی کا وعدہ سناٹا ہے،

اسلام کا نظریہ حکومت و سیاست
اسلام کا تصور سیاست

نظریہ حیات کے تابع ہے، یعنی اسلام میں اقتدار حکومت محض سیاسی تسلط اور معاشی تفوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ چند ہمہ گیر اصول زندگی کے احیاء اور اقامت دین کے لیے ہے، ملت اسلامیہ کی ہیئت حاکمہ اس امر کی مکلف ہے، کہ وہ اپنے تمام حکومتی کاروبار کو ان اخلاقی قدروں کا

پابند بناوے جو احکم الحاکمین نے اس کے لیے مقرر کی ہیں اور اس خدائی
 خدا بطنہ سیاست سے سرمو بھی انحراف نہ کرے، گویا اسلامی مملکت میں
 ہیئت حاکمہ کا ہر رکن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے اعمال حکومت
 میں مطلق العنان نہیں ہے، بلکہ اسے ایک ایک عمل کے لیے جواب دہ ہونا
 ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (الایہ)
 چنانچہ اسی تصور مسئولیت قائمہ کی اساس پر اسلامی معاشرہ کی تعمیر
 ہوتی ہے، اس لیے اس میں کسی طرح کے ظلم و تعدی، غصب حقوق، قتل و
 غارت اور انسان کشی کے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر انسان
 انسانیت کے بنیادی حقوق (FOUNDAMENTAL RIGHTS) سے
 سہ پہرہ درہ ہوتا ہے، کیونکہ جو قوت مقتدرہ رب العالمین کے منشاء کے
 مطابق اس کی زمین میں حکومت کا کاروبار چلاتی ہے، وہ کسی طرح اس کے
 بندوں کے لیے زحمت نہیں ہو سکتی، بلکہ سراسر رحمت ہوتی ہے، اور ایسی
 حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا کسی طرح مذموم نہیں ہے بلکہ انسانیت
 کی سب سے بڑی خدمت ہے، چنانچہ قرآن حکیم نے اسی مفہوم کو ان الفاظ
 میں ادا کیا ہے،

اُن لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے جہاد	اٰذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِاَنفُسِهِمْ
کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا	ظَلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ
گیا ہے اور اللہ کی مدد پر قادر ہے، یہ جنگو	لَقٰیۤیْہِ الْاٰیٰتِیْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ
جہاد کی اجازت دی گئی ہے، وہ لوگ ہیں جن	دُوْنِیَۤا رَہْمٰتِیْۤیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ

يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ كَادَ فَعَّرُ
 اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ
 لَوَدَّيْ مَا مَاتَ صَوَاعِقُ وَبَيَعُ وَ
 صَلَوَاتُكَ وَمَنْ سَجِدَ يَنْتَكِرُ
 قِيَرَهَا اسْمُ اللَّهِ كَيْتِيرًا وَلَيْتَصَرَّ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ طَارَتْ اللَّهُ
 لَقَوِي عَزَّ وَجَلَّ الْبَيْنِ إِنْ
 مَكَتَرْتُمْ لِي الْأَرْضَ أَقَامُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
 بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(سورہ بقرہ)

کو ناحق گھروں سے نکال دیا گیا ہے صرف
 اس جرم میں کہ وہ دینا اللہ کہتے ہیں، اگر
 اللہ تعالیٰ لوگوں کی صالح جماعت کے خیر
 قیام اور بدکردار لوگوں کی دست و بازو کی
 مدافعت نہ کرے تو منافقا ہیں، اگر بے عباد
 گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا ذکر کیا
 جاتا ہے منہدم کر دی جائیں اور اللہ تعالیٰ
 اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد
 کرتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ طاقتور اور قادر ہے
 یہ لوگ رحمن کو جبار کی اہوازت دی گئی ہے
 وہ ہیں کہ اگر ایمان کو زمین میں غلبہ نہ کرے گا
 مغانیں پڑھیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں

کو بھی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور انجام تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے،
 نص قرآنی سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے، کہ اسلامی حکومت
 کے قیام و انصرام کے لیے ایسے انسانوں کی ضرورت ہے جو منصب
 حکومت کو ذاتی منفعت کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ مخلوق خدا کی صحیح رہنمائی کا حق
 ادا کریں، یعنی برائی کو مٹانے اور نیکی کو ابھارنے کے لیے حکومت و مملکت کے
 تمام ذرائع کو تحریک دیں اور اس جہاد و زندگی کو اس وقت تک جاری رکھیں
 کہ برائی کی تمام طاقتیں مٹ جائیں، اور عالم انسانی خیر و برکت کے مقدس و

سے تمکینا ہو جائے چنانچہ متذکرہ آیات میں غور کرنے سے حقیقت خود ہی
 واضح ہو جاتی ہے کہ خدا نے قدوس نے مسلمانوں کو اس شرط پر جہاد کی اجازت
 دی ہے کہ وہ کاملاً آزاد اور خود مختار ہونے کے بعد خیر و شر کے اخلاقی
 تصورات کے تحت حکومت کا نظم و نسق چلائیں، اور ان کی اجتماعی احمد ملی
 طاقت نوع انساں کی فلاح بہبود کے لیے صرف ہو، یعنی ملت خفیہ ان اقوام
 دمل کی طرح جو صرف اپنی محدود قومیتوں کے سیاسی غلبہ اور معاشی تقویٰ
 کے لیے برسرِ پیکار رہتی ہیں محض اپنے اجتماعی یا قومی اقتدار کے لیے جد
 و جہد نہیں کرتی، بلکہ اس کی نظر انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات پر ہوتی ہے
 کہ اس کو آخر حجت لائیں "کے اعلیٰ منصب امامت و قیادت سے
 مخصوص کیا گیا ہے۔"

گفتہاں گفیم خوش بدر می برد ز موج
 دین سعی می گستد کہ بر آرد غرق را

میزان آیات میں اذن جہاد کا حقیقی و جامعہ بھی وضاحت سے بیان کر دیا گیا
 ہے، کہ اگر انسانوں کی یہ مقدس اور سرفروزش جماعت جہاد کے ذریعہ
 ظالم اور شر پر عناصر کی سرکوبی نہ کرتی، تو انسانیت کی سب سے زیادہ
 قیمتی اور مقدس متاع بھی ان شریرانفس انسانوں کی دست برد سے
 محفوظ نہ رہ سکتی، یعنی انسانوں کے معاہدات مقامات مقدسہ بھی منہدم
 کر دیے جاتے، مگر خدا نے قدوس چاہتا ہے، کہ صالح افراد انسانی کے
 ذریعہ بد کردار اور ظالم انسانوں کو ختم کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے

رب العالمین نے ملت حقنی کو منتخب کیا ہے

ان تصریحات کے بعد یہ سمجھ لینا آسان ہوگا، کہ جہاد اسلامی اقوام
حاضرہ کی خود غرضانہ قوی جنگوں کی طرح بیمانہ لڑائی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ
ایک مقدس اصول جنگ ہے، جو نوع انسانی کو اس کے اعلیٰ نصب العین
سے ہمکنار کرنے اور انسانیت کی مشاعراں کے تحفظ اور عالم انسانی میں
ہمہ گیر امن و مسادات قائم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، نیز عہد حاضر
میں حریت و آزادی کے نام پر جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، چونکہ ان کی تہ میں محض بادی
ارتفاع کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے، اور وہ بھی انسانیت عامہ کے لیے نہیں،
بلکہ محض ایک جغرافیائی قوم یا کسی خاص انسانی فرقہ سے مخصوص ہوتا ہے، اس
لیے اس نوعیت کی جنگیں بھی جہاد اسلامی سے کوئی نسبت نہیں رکھتیں،
کیونکہ جہاد کی تہ میں ایک ہمہ گیر اور لامحدود جذبہ آزادی و حریت کارفرما ہے
عقل خود ہیں و گر عقل چہاں ہیں و گراست
ہاں بلبل و گردانہ زوئے شائیں و گراست (اقبال)

دعوتِ اسلامی میں جہاد کا موقف

دعوتِ اسلامی میں جہاد و قتال کے لیے ایک خاص موقف ہے جو کتابِ اللہ اور علومِ سنت کے گہرے مطالعہ کے بعد ہی متعین ہو سکتا ہے مگر دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو حقیقتِ امتیاز کو سمجھے بغیر ہی بحث و مذاکرہ کے لیے تیار رہتے ہیں، حالانکہ عقل و دانش کا اقتضا یہ ہے کہ کسی چیز پر اسے تدبیر کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور اس کے تمام اطراف و جوانب پر انتہائی متانت سے غور و فکر کر لیا جائے اور اس کے ماحول و ماحولیت کے فہم و ادراک میں کوئی کسر اٹھانے کی نہ جائے کہا جاتا ہے کہ جب اسلام کا منشا یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کو تمام روسے زمین میں سیاسی اقتدار حاصل ہو، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے پیروؤں کو جہاد و قتال کا حکم دیتا ہے، تو اس کا مقصد نہ تو اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ہر انسان محض اختلافِ عقیدہ کی بنا پر گردن زدنی ہے، اور وہ کسی ایسے شخص کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتا جو اس کے اصول و نظریات پر ایمان نہ رکھتا ہو یا اسلام کی بارگاہ سے صرف اسی شخص کو زندہ رہنے کی رعایت ملتی ہے، جو اسلام کے اقتدار کے تحت مقہوریت و ذلت کی زندگی بسر کرے، نہ صرف وہ جسے چاہے

یہ لوگ اس دعویٰ کی تائید میں قرآن کریم کی چند ایسی آیات پیش کرتے ہیں، جن میں علی الاطلاق اہل کفر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ان آیات میں کسی زمان و مکان اور قوم و نسل کی تخصیص نہیں ہے، اور اسی سلسلہ میں وہ آیات بھی پیش کی جاتی ہیں، جن میں جنگ و قتال کی غایت و انتہا یہ قرار دی گئی ہے کہ اہل کفر اقتدار اسلامی کے سامنے سرنگوں ہو جائیں،

در اصل متذکرہ خیال کا اصل منشاء ہی آیات جہاد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خود مسلمانوں کا ایک گروہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ اسلام کی سیاست خارجہ یعنی مسلمانوں کا غیر مسلموں سے تعلق ر

چیروں میں سے کسی ایک پر مبنی ہے، قبول دعوت یا اطاعت اسب سے پہلے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اگر وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، تو وہ مسلمانوں کے بھائی تصور ہوتے ہیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں، تو پھر ان کو دولت اسلامیہ کی اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے،

مذکورہ بالا سوال کی دو تحقیق ہیں، شق اول یہ ہے کہ اسلام محض اختلاف عقیدہ و مسلک کی بنا پر اپنے پیروؤں کو لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری شق یہ ہے کہ اسلام صرف اس صورت میں غیر مسلموں کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، کہ وہ اپنی جان و مال اور عزت و ناموس مسلمانوں کے حوالے کر دیں، اور خود دولت و رسوائی اور حکومت و غلامی کی زندگی بسر کریں چونکہ یہ دونوں شقیں الگ الگ بحث و نظر کی مشاجع ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہر ایک پرستقلالاً اور جدا گانہ تبصرہ کیا جائے،

اصل مسئلہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ دعوتِ اسلامی میں جہاد و قتال کا اصلی موقوف کیا ہے، یعنی اسلام میں طرز کا ہمہ گیر سیاسی انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے حصول کے لیے اس نے کیا طریق کار متعین کیا ہے، کیا جنگ قتال ہی گذریعہ وہ اس مقصد تک پہنچانے کا چاہتا ہے؟ یا اس کے حصول کی اصلی راہ عمل کچھ اور ہے، اور جہاد و قتال اس راہ کے عوائق و موانع کو ہٹانے کے لیے ایک ناگزیر عمل ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام جس طرح کا ہمہ گیر سیاسی انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے بالکل فطری اسلوب کار متعین کیا ہے یعنی وہ اس کا عظیم کوشش و فطرت، تشدد و سفاکی اور دہشت انگیزی سے انجام دیتا نہیں چاہتا، بلکہ دعوت و ارشاد اور تطہیر نفوس کے ذریعہ وہ اذہان و قلوب میں ایسے طرز کی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے جس سے دنیا کے انسان خود بخود ہی اس نئے انقلاب کی جدوجہد میں حصہ دار بن جائیں، اسلام اس غرض کے لیے کسی پروپاگنڈا و لٹرائی نہیں چاہتا کہ وہ اس کے اصول و نظریات اور فلسفہ زندگی اور اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرے، کیونکہ اسلام قانون فطرت ہے، اور وہ ہر معاملہ میں فطرت کے اقتضا کو ملحوظ رکھتا ہے، اور ظاہر ہے، کہ جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو، کہ میں جس عقیدہ و مسلک کو قبول کر رہا ہوں میری زندگی کی نجات و نجات اسی سے وابستہ ہے، اس کا یہ ایمان اس کے دل کی گہرائیوں میں جاگزیں نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے، کہ وہ کسی خارجی دباؤ کے زیر اثر اس عقیدہ کو قبول کرے، مگر جو بھی یہ خارجی دباؤ کم یا نا اکل ہو

ہو جائے گا، وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، لیکن اگر دلائل و براہین سے اس کے قلب کو مطمئن کر دیا جائے، اور وہ خود محسوس کرنے لگے، کہ جس عقیدہ کو میں نے قبول کیا ہے، وہ فی الواقع نجات انسانیت کے لیے ناگزیر ہے، یعنی اس کو اس عقیدہ کے متعلق کما حقہ شرح صدر راہداری ملنا، قلب حاصل جائے، تو وہ نہ صرف اپنے لیے اس جدید مسلک کو مفید خیال کرے گا، بلکہ وہ اپنا فرض اولین تصور کرے گا، کہ دوسروں کو بھی اس جدید نظریہ زندگی سے روشناس کرائے، چنانچہ اسی حکمت کے پیش نظر اسلام نے اس معاملہ میں جبر و اکراہ سے منع کر دیا ہے، اور کسی عقیدہ کے رد و قبول کے سلسلہ میں انسان کو پورا اختیار دے دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے صواب و بد سے اپنے لیے جو مسلک چاہے اختیار کرے،

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ
الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة)
مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ (الآية)
دین کے معاملہ میں جبر نہیں کہ ہدایت کی راہ گمراہی
کی راہ سے بالکل واضح اور الگ ہو چکی ہے،
جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کی راہ
اختیار کرے،

مگر جہاں تک حقیقت الامر کے اظہار و بیان کا تعلق ہے خالق کائنات نے اس راہ پر
اودمان زل کتب کے ذریعہ اس کام کی تکمیل کر دی ہے، چنانچہ اسی مقصد کے لیے
اس نے ہر زمانہ میں نبی بھیجے، کہ وہ انسانوں کو صحیح راہ نجات سے آشنا کر دیں
تاکہ وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکیں، کہ ہمیں اسلام کا علم ہی نہ تھا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيَّ اللَّهُ
تاکہ انبیاء کے بھیجے جانے کے بعد لوگوں کی

حُجَّۃٌ بَعْدَ الرُّسُلِ (الایہ) طرف سے اللہ پر کوئی الزام نہ رہے۔

خدا کے بھیجے پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کو پکار پکار کر اس منزل کا نشان بتا دیا، اور انھوں نے اس عظیم الشان فریضہ زندگی کو کمال جرأت و دیانت سے انجام دیا، یہاں تک کہ دلائل و نبیات اور براہین قاطعہ کے ذریعہ ان کے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دیں، اور ہر قدم پر ان کو لاجواب ہونا پڑا اب اس تمام محبت کے بعد اگر کوئی شخص حق و صداقت کی متاع گراں سے محروم رہتا ہے، تو وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ دیدہ و دانستہ غلط راستہ پر گامزن ہے،

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
فَمَنْ أَبْكَرَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَاصْنُ
عِندِي نِعْمَةً فَإِنَّمَا أَنَا عَلَيْهِ
مُحْفِظٌ (الاعراف)

بلاشبہ تمھارے پاس تمھارے رب کی طرف
سے روشن دلائل آچکے ہیں، اپنی جو شخص ان
دلائل سے بصیرت و ہدایت حاصل کرے گا
اس کا قائلہ اس کی ذات کے لیے ہوگا،

لِيَقُولَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَرَبِّيَ مَنْ حَقَّ عَنْ بَيِّنَةٍ
(الانفال)

تاکہ جو شخص ہلاک ہونا چاہے وہ علی وجہ
البصیرت ہلاکت کی راہ پر چلے، اور جو شخص
زندہ رہے یا بچتا ہے وہ اسلام کی راہ پر چلتا

چاہتا ہے، وہ بھی قیامِ نبیہ کے بعد زندگی کی راہ اختیار کرے۔

اسی طرح اسلام اپنے پیروں کو اس امر کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ
محض ملک گیری، خرمیں استعمال تو وسیع ملکیت اور دولتوں کے مالک کے ذخائر

دولت برقیضہ کرنے کے لیے انسانی آبادیوں کو تہ و بالا کریں یا انسانوں کو محض
 اس لیے اسلامی اقتدار اعلیٰ کے قبول کرنے پر مجبور کریں، کہ ان کا عقیدہ و مسلک
 دوسرا ہے، غرض اسلام کا اصلی طریق دعوت یہ ہے، کہ پرامن اور بے ضرر
 طریق سے دین حق کی اشاعت کی جائے، اور خدا کے ازلی پیغام کو دنیا کے
 ہر حصہ میں پہنچایا جائے، یہاں تک معمورہ ارضی کا کوئی بعید سے بعید گوشہ بھی ایسا
 نہ رہے، جہاں یہ پیغام نہ پہنچایا گیا ہوگا، چنانچہ قرآن حکیم نے اسی طریق دعوت کو
 حکمت اور موعظہ حسنہ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
 بِالْحُكْمَةِ فَلَا مَوْعِظَةٍ خَيْرَ مِنَ الْحُكْمَةِ (الایۃ)

ان نصوص قرآنی سے صاف ظاہر ہے، کہ اسلام اپنے پیروں کو اس بات
 کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، کہ وہ خدا کی مخلوق کو محض اس لیے نشانہ ستم بنائیں کہ
 وہ الگ عقیدہ و مسلک رکھتے ہیں، البتہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حق ضرور
 دیتا ہے، کہ وہ جہاں کہیں انسانوں کی آبادی ہے، وہاں پہنچ کر حق کی آواز بلند
 کریں، اور حفاظت خود اختیاری کی خاطر جہاں تک ممکن ہو، اپنے لیے
 طاقت فراہم کریں، تاکہ اگر کوئی جماعت ان سے محض اس بنا پر مزاحم ہو کہ وہ خدا کا
 پیغام کیوں سناتے ہیں، اور وہ بے وجہ مسلمانوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا
 کرے، تو مسلمان اس قسم کے شر پر عناصر کی شرانگیزیوں کو قوت بازو سے ختم
 کر سکیں، یہاں تک کہ تمام روئے زمین میں کوئی ایسی طاقت باقی نہ رہے جو اس
 اہم فریضہ زندگی کی انجام دہی میں ان کی مزاحمت کر سکتی ہو، چنانچہ جہاد بالسیف
 کا اصلی مقام و موقف یہی ہے، اور ایسی حالت میں مسلمانوں کے لیے

ضروری ہو جاتا ہے، کہ وہ اپنی تمام طاقتوں کو ان لوگوں کے خلاف متحرک کر دیں، جو مسلمانوں کو ان کے مذہبی فرائض سے باز رکھنا چاہتے ہیں، اور علی الاعلان یا خفیہ طور پر اسلام کی دعوت حق کی مخالفت کرتے ہیں،

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا یُنْفِقُوْا اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَسَیُنفِقُوْهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ یَغْلِبُوْنَ (الانفال)

بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے اموال اس غرض کے لیے خرچ کرتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، پس وہ اپنے اموال خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ اموال انہیں

کے لیے حسرت و اندوس کا باعث بنیں گے، پھر وہ مغلوب ہوں گے

کتاب اللہ اور اعمال رسالت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام مذہب کے نام پر بے گناہ انسانوں کا خون بہانے اور انسانی آبادیوں کو تہہ و بالا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، چنانچہ زمانہ رسالت کے کئی واقعات اس سلسلہ میں پیش کیے جاسکتے ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ خود آنحضرتؐ کا طریق دعوت و تبلیغ کیا تھا، اور کیا وہ اہل کفر کو محض کفر کی وجہ سے واجب القتل تصور فرماتے تھے، اور ان سے جہاد بالسیف کو ضروری قرار دیتے تھے یا جہاد بالسیف کے لیے کچھ دوسرے اسباب تھے حقیقت یہ ہے، کہ زمانہ رسالت کے تمام واقعات صلح و جنگ کا جو اسلام کے بین المللی قانون (INTERNATIONAL LAWS) اور قانون جنگ کے لیے ماخذ ہیں، اگر بغور جائزہ لیا جائے تو ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کہ زمانہ

رسالت بلکہ خلافت علی منہاج النبوت کے دور سعادت میں بھی کسی قوم پر محض اس لیے حملہ نہیں کیا گیا کہ وہ کسی دوسرے عقیدہ کی پیروی ہے۔ اس دور میں جس قدر جنگیں ہوئی ہیں، ان کا اصلی محرک اس وقت کی اقوام کا وہ جارحانہ طرز عمل تھا جو انھوں نے اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف اختیار کیا تھا، مگر جن اقوام یا قبائل نے ایسا نہیں کیا، ان پر مسلمانوں نے ہرگز فوج کشی نہیں کی بلکہ ان کو چند شرائط کے ساتھ اپنے حال پر چھوڑ دیا، چنانچہ کتب حدیث و سیر میں "سرایا" کے عنوان سے ان تبلیغی جماعتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی جانب بھیجی تھیں، یہ جماعتیں اگرچہ باقاعدہ مسلح ہوتی تھیں، کیونکہ اپنی حفاظت اس کے سوا ممکن نہ تھی، مگر ان کو ہدایت کردی جاتی تھی، کہ وہ لوگوں سے نرمی سے پیش آئیں، اور اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے ذریعہ ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں، چنانچہ طبری نے لکھا ہے

قد کان رسول اللہ صلعم بعث
فیما حول مکة السرایا تدعوا
الی اللہ ولحمایا مرہو لقتال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ارد گرد
تبلیغی جماعتیں بھیجی تھیں، امدان کو لڑنے کا
حکم نہیں دیا گیا

بخاری میں ایک واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی سرکردگی میں ایک تبلیغی جماعت بنی حذیفہ کی طرف بھیجی انھوں نے وہاں پہنچ کر اس قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی، مگر ان لوگوں نے انکار کیا، اس پر حضرت خالد نے کچھ لوگوں کو قتل کیا، اور دوسروں کو اسیر بنا کر

اپنے سپاہیوں کی تحویل میں دے دیا، اور پھر سب کو حکم دیا کہ تم اپنے اپنے
 اسیر کو قتل کرو، حضرت عبداللہ بن عمرؓ بھی اس جماعت میں موجود تھے، انھوں
 نے کہا، کہ ہم ایسی حرکت ہرگز نہ کریں گے جب یہ جماعت مدینہ واپس پہنچی اور
 یہ معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا، تو آپ نے حضرت
 خالد کے اس فعل کو سخت ناپسند فرمایا، اس موقع پر یہ الفاظ آپ نے
 ارشاد فرمائے،

اللہم انی ابرء الیک ما صنع اے خدا! میں خالد کے اس فعل سے
 خالدا (بخاری کتاب الغزوات) پیراز ہوتا ہوں،

قبیلہ انھیں کے کچھ لوگ مدینہ آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
 ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں، کہ معاہدہ صلح ہو جائے، آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، یہ لوگ اس وقت تک کافر
 تھے، مگر جب معاہدہ صلح ہو چکا، تو بعد میں خود ہی انھوں نے اسلام قبول کر لیا،
 (جزء طبقات ابن سعد صفحہ ۴۸)

یہ صحیح ہے، کہ بعض آیات قتال سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے، کہ اہل کفر صرف
 عقیدہ کفر کی بنا پر واجب القتل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خود مسلمانوں کا ایک گروہ
 یہی عقیدہ رکھتا ہے، ہم آگے چل کر آیات قتال کی وضاحت کریں گے مگر اس
 مقام پر اتنا بتا دینا ضروری ہے، کہ اسلام اگرچہ دعوت اسلامی کے سلسلہ میں
 کسی طرح کے جبر و اکراہ کی اجازت نہیں دیتا، اور نہایت پر امن طریق سے اس
 فرضیہ کو انجام دینے کی تاکید کرتا ہے، مگر وہ اس بات سے بھی غافل نہیں ہے

کہ قوت غالبہ اور اقتدار حکومت کے سوا یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام روسے زمین میں
 اس کام کو جاری رکھا جائے جو اسلام کا اصل منشا ہے، چنانچہ اس مقصد
 کے لیے اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک آزاد اور خود مختار مرکز ہو جہاں
 وہ اپنی منتشر طاقتوں کو اکٹھا کر سکیں، اور اسلام کے منشا کے مطابق مسلمانوں کی
 ذہنی اور جسمانی تربیت کا کام پوری آزادی کے ساتھ جاری رکھ سکیں، اور
 ضرورت پڑنے پر اپنی تمام طاقتوں کو ان لوگوں کے خلاف متحرک بنا سکیں، جو
 مسلمانوں کو ان کے فرائض منصبی سے باز رکھنے کی کوشش کرتے ہوں، اور
 اعلانیہ یا خفیہ طور پر مرکز اسلامی کو کمزور کرنا چاہتے ہوں، اور چونکہ یہ مرکز صرف
 کلمۃ اللہ کی بندی کے لیے معرض وجود میں آتا ہے، اس لیے جو شخص اس مرکز
 کو مٹاتا اور اس کے خلاف سازش کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسلام کی نظروں میں سخت
 ترین مجرم اور واجب القتل ہے،

من جاءكم بحد منكم فمما جہلکم
 ان یفرق بینکم فاقتلوه کما تاتوا
 من کان ردواہ مسلماً
 قتل کردہ، خواہ وہ کوئی ہو،

اور قرآن حکیم میں ہر ایسی کوشش کو فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے جو
 دعوت اسلامی یا مرکز اسلامی کے خلاف عمل میں لائی جاتی ہو،

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ أَنَّهُمْ يَكُونُوا فِی الْأَرْضِ
 فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
 جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ
 کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں
 ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے

اَوْ تَقَطَّعَ اَيْدِيهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِنْ
 خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَذَلُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
 (الآیہ)

یا رسول پر چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور
 پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں
 یا انکو جلا وطن کر دیا جائے یہ انکے لیے جہا
 دنوی کی سزا ہے، اور آخرت میں انکے
 لیے بہت بڑا عذاب ہے،

اسلام کی سیاست خارجہ | یہاں تک صرف انا عرض کیا گیا ہے کہ
 جہاد بالسیف دعوت اسلامی کا
 ضروری جزو یا لازم غیر متفک نہیں ہے بلکہ عملاً اکثر و بیشتر حالات میں اس
 کے بغیر دعوت کا جاری ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات کے لیے
 جہاد بالسیف کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اب ہم اصل مسئلہ کی طرف
 رجوع کرتے ہیں،

گذشتہ مباحث سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسلام محض عقیدہ و مسلک
 کی بنا پر کسی کو واجب القتل قرار نہیں دیتا، اور یہ کہ اسلام کا اصل غشا جنگ و
 قتال نہیں ہے، بلکہ قیام امن ہے، اس بنا پر یہ کہنا یقیناً صحیح ہوگا کہ اسلام
 کی سیاست خارجہ کی اساس قیام امن اور عالم انسانی کی حقیقی نجات کا مقدس
 ہدف اخوت ہے، اور تا وقتیکہ حکومت اسلامی کو جنگ کے لیے مجبور نہ
 کرویا جائے، اس وقت تک اسلام اس کو جنگ و قتال کی ہرگز اجازت نہیں
 دیتا یہ ایک ایسی واضح حقیقت ہے، کہ نصوص قرآنی کے علاوہ رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بہت سے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں،

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عرب سے وقتاً فوقتاً جو وعدے کیے، ان سے مفہور ہی تھا کہ جنگ کے بغیر ملک میں امن قائم رہ سکے، اور خواہ مخواہ ملک کو شورش و بدمعاشی کے حوالے نہ کیا جائے چنانچہ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد قبائل یہود سے باقاعدہ معاہدہ ہوا جس میں زیادہ اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ ہم دونوں فریق مل کر اپنے ملک کی حفاظت کریں، اور بیرونی دشمن کے دفاع کے لیے متحد ہو جائیں، قبائل یہود نے ایک دو مرتبہ بدعہدی بھی کی، مگر ان کو معاف کر دیا گیا، مگر اس قدر قریح و لالہ سلوک کے باوجود یہود مدینہ پر اپنی خفیہ سازشوں سے باز نہ آئے تو اس کے بعد ان کو عبرت ناک سزا دی گئی، اور ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت اس بات کو برداشت نہیں کرتی، کہ اس کی قلمرو میں حکومت کے خلاف اس قسم کی سازشیں کی جائیں، اور خفیہ طور پر دوسرے ممالک سے ساز باز کی جائے، چنانچہ اس قسم کے مجرمین کے لیے ہر حکومت سخت گیرانہ قوانین وضع کرتی ہے جن سے ایسے عناصر کا قلع قمع ہو سکے، چنانچہ مسلسل بدعہدیوں کے بعد یہود کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا، جس کے وہ مستحق تھے،

الَّذِينَ مَعَاهِدَاتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ
يَقْضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ
وَلَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَاَمَّا تَتَقَفُّهُمْ
فِي الْحَرْبِ فَشَرُّهُمُ بَعْدَ خُلُفِهِمْ
لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ فَاَمَّا تَتَخَفُونَ
وہ جن سے آپ نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر دفعہ
اپنے عہد کو توڑتے ہیں اور وہ اس کے انجام
سے ڈرتے نہیں ہیں، پس اگر آپ ان کو
لڑائی میں پالیں تو ان کو ایسی عبرت ناک
سزا دیں کہ ان کے ذریعہ دوسروں کو بھی

مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَاتَّبِعْنَا إِلَيْهِمْ
عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُنَافِقِينَ (۱) (انفال)

منتشر کر دیں اور اگر آپ کو کسی قوم سے
بد عہدی کا خوف ہو، تو عدل کے طریق پر
عہد کھان کی طرف پھینک دیں بے شک

اللہ تعالیٰ بد عہدی کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے

اسی طرح قریش سے ایک معاہدہ کیا گیا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ دس سال
تک ایک فرقہ دوسرے کے خلاف جنگی کارروائی نہ کرے گا، ظاہر ہے اس زمانے
میں قریش ہی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے جس وقت یہ معاہدہ ترتیب
دیا گیا تھا، اس سے کچھ ہی عرصہ قبل مسلمانوں سے ان کی شدید جنگیں ہو چکی
تھیں، اور قریشین کے دلوں میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی، مگر آنحضرت صلعم
کا مشاہدہ تھا کہ جنگ و قتال کے بغیر ہی اگر ان لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا
ہو جائے، تو جنگ کی نوبت ہی نہ آنے لگی، چنانچہ ایسا ہی ہوا، کہ بہت جلد
عرصہ میں عرب کے اطراف و جوانب میں اسلام پھیل گیا، بلکہ خود قریش کے
پرست سے مقتدر اصحاب نے اسلام قبول کر لیا،

فَلَمَّا كَانَتْ الْهَدَاةُ وَضَعَتْ

جب صلح ہو گئی، تو اڑالی نے اپنے ہتھیار

الحرب اور زارھا و امن الناس

ڈال دیئے اور لوگ ایک دوسرے سے

كلهم بعضهم بعضا فالتفتوا و

محفوظ ہو گئے، پس وہ باہم ملنے لگے اور

تناوضوا فی الحدیث و المنازعة

باہم بحث و مذاکرہ کرنے لگے پس جس سبباً

فلو یجملوا حدیثاً بالاسلام یعقل

آدمی سے اسلام کی نسبت بات چتری

خیثا الا عقل فیہ (طبری ص ۱۵)

وہ اسلام میں آگیا،

اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش کی قوت ٹوٹ گئی، اور ان میں مسلمانوں کے مقابلہ کی ہمت ہی نہ رہی، چنانچہ شہد میں جب آنحضرت صلعم نے قریش پر فوج کشی کی، تو انھوں نے دفاع و مقابلہ کے بغیر ہی اطاعت قبول کر لی۔

فتح مکہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا
اسلام اور احترام انسانیت ایک منہم بالشان واقعہ ہے، اور

اسی واقعہ سے اسلامی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے، یعنی عرب کے تمام قبائل اور ریاستوں نے حکومت اسلامی کی اطاعت قبول کر لی۔ اور حکومت اسلامی پہلے سے وسیع تر ہو گئی، مگر اس واقعہ میں اہل نظر کے نزدیک اس سے بھی زیادہ جس چیز کو اہمیت حاصل ہے، وہ احترام انسانیت کے اس مقدس جذبہ کا مظاہرہ ہے، جو صرف ملت اسلامی کے حصہ میں آیا ہے، دوسری تمام اقوام و ملل میں کئی طور پر ناپید ہے۔

قریش کی دیرینہ شدید عداوت اور مسلسل ایذا رسانی ہرگز اس کی مستحق نہ تھی، کہ اسے آسانی کے ساتھ معاف کر دیا جاتا، اور دنیا کی کوئی قوم ایسے متعصب اور کینہ پرور دشمن کو زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتی، اور قریش کا کینہ اور تعصب اور جذبہ انتقام تو اس حد تک پہنچا ہوا تھا، کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، مگر مظلوم کی تیرہ سالہ زندگی میں ان لوگوں نے ایک لمحہ کے لیے صاحب رسالت علیہ السلام اور عام مسلمانوں کو امن و چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور ہجرت مدینہ کے بعد انھوں نے بار بار مسلمانوں پر حملہ کیا، اور اسلام کو مٹانے کی جو ممکن کوشش ہو سکتی تھی اس سے دریغ نہ کیا

لِلصَّابِرِينَ (النحل) صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کیلئے بہت بہتر ہے

جب عسکری اسلامی گم کے بالائی طرف سے شہر میں داخل ہوتا تھا تو ایک شخص نے یہ آواز بلند یہ نعرہ لگایا،

لا قریش بعد الیوم آج کے بعد قریش زندہ نہ رہیں گے،

مگر سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا:-

كفوا عن القوم الا اربعة سوائے چار اشخاص کے قریش کے تمام

(ترمذی) افراد سے ہاتھ روک لو،

یہ وہ ظالم اور سفاک انسان تھے جن کی خون آشام تلواروں سے اب

بک مسلمانوں کا خون ٹپک رہا تھا اور دنیا کے لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ

آج قریش کا ایک بچہ بھی زندہ نہ بچ سکے گا اور خود قریش کی یہ حالت تھی کہ ان

کی بد اعمالیاں ان کی آنکھوں کے آگے قیامت کا نقشہ پیش کر رہی تھیں،

کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جن لوگوں سے ہم مسلسل تیرہ سال کے عرصہ میں انتہائی

وحشیانہ سلوک کرتے رہے ہیں، وہ آج یقیناً ہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے، مگر

دنیا یہ دیکھ کر رنگ رہ گئی، جب کہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالم اور سفاک

انسانوں کو ان الفاظ سے مخاطب کیا:-

اذهبوا فانتم الطلقاء۔ لا ہاؤ! تم آزاد ہو۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام

نہیں ہے۔

تشریب علیکم الیوم

ظاہر ہے کہ قریش سے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن کوئی نہ تھا،

مگر خود ہادی اسلام تھے جو فراخ دماغ سلوک کیا، وہ انسانی تاریخ کا ایک

بے مثال اور عظیم الشان واقعہ ہے، ان حقائق کی موجودگی میں یہ کہنا کسی طرح درست نہیں ہے، کہ اسلام کسی مسلم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیتا بلکہ حقیقت یہ ہے، کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے، جس نے اپنے پیروں کو احترام انسانیت کا سبق دیا ہے، اور اسلام نے بغیر شدید ضرورت کے سفک دماء اور قتل و خون ریزی ممنوع قرار دی ہے، مگر ایسی حالت میں جب کہ چند بے رحم اور سنگدل انسانوں کے ہاتھوں امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو، خدا کی زمین میں معصیت و فساد کا دور دورہ ہو، اور مخلوق خدا کی کوئی قیمتی متاع محفوظ نہ رہ سکتی ہو، تو اس وقت بلاشبہ اسلام اپنے پیروں سے مطالبہ کرتا ہے، کہ وہ شمشیر کھینچ کر میدان کا رنڈا میں کود پڑیں، اور مفسدین کی شر انگیزیوں سے مخلوق خدا کو نجات دلائیں، ظاہر ہے، کہ اگر ایسی حالت میں بھی جہاد و قتال کی اجازت نہ دی جاتی، تو دنیا کے شریف اور صالح انسانوں کو زمین کے کسی گمنام گوشہ میں بھی امن و آسائش نصیب نہ ہوتا، اور دنیا کا نظام تہ و بالا ہوجاتا۔

اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے
ذریعہ دفع نہ کرتا، تو زمین کا نظام تباہ ہوجاتا
لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربان ہیں

لَا يَذَرُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ
بِبَعْضٍ لِّفَسَادٍ اِلَّا اَرْضٌ زَاكِيَةٌ
اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ رَاكِبِينَ

غرض ایسے حالات میں اسلام نے بے شک تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہے
مگر یہ حکم فطرت اللہ کا عین اقتضا ہے، اور اس کی ضرورت سے کسی صاحب
عقل کو کمال انکار نہیں ہے، لہذا اسلام جو فطرت اللہ ہی کا دوسرا نام ہے،

اس سے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ عالم انسانی کو دائمی بدامنی اور نفورش کے
 جہنم میں جھونک دے، اور امن عالم کی عظیم فتنہ داری سے کنارہ کش ہو جائے
 چنانچہ فریضہ جہاد کا اصل منشا ہی یہ ہے کہ مفسدانین فی الارض کے
 ناپاک عزائم کو ناکام بنا دیا جائے اور عالم انسانی میں ہمہ گیر امن قائم کیا
 جائے،

كُلَّمَا اَدْقُوا فِتْنًا سَارَّ الْاِلَهُ حَرْبٍ
 اَطْلَفَا هَا اللَّهُ دَلِيْسَعُونَ فِي
 الْاَرْضِ فِسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِيْنَ (الایہ)

جب بھی یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکانے میں اللہ
 تعالیٰ اس کو مجبور کرتا ہے، اور یہ لوگ زمین میں
 فساد پھیلاتے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ
 تعالیٰ فسادوں کو پسند نہیں کرتا،

آیات جہاد کی تطبیق غیر مسلموں سے مسلمانوں کا تعلق کیا ہے، اور
 اسلام کی نظموں غیر مسلم کس سلوک کے مستحق
 ہیں؟ یعنی اسلام کی سیاست خارجہ کی اساس کیا ہے؟ اس سلسلہ میں
 قرآن کی آیات میں بظاہر تضارض و اختلاف معلوم ہوتا ہے، اور اسی وجہ
 سے اس مسئلہ میں علماء و متقدمین کے دو گروہ ہیں جیسا کہ اس سے قبل ذکر
 کیا جا چکا ہے۔

اس سلسلہ میں چھ آیات قرآنی وارد ہوئی ہیں، مفہوم و مصداق کے لحاظ
 سے ان کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،
 ۱۔ وہ آیات ہیں جن سے کفار سے حسن سلوک، برد و احسان، عفو و درگزر
 ان کی ابتداؤں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے،

۱۲) وہ آیات جن میں اہل کفر سے جنگ و قتال کا حکم دیا گیا ہے مگر یہ حکم مطلق نہیں مقتدر ہے

۱۳) وہ آیات جن میں علی سبیل الاطلاق اہل کفر سے جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے (تسم اول کی آیات)

لَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
إِذْ نَعَم بِالَّذِي هُوَ أَحْسَنُ فَأَذَا لِدِي
بَيْتِكَ وَبَيْنَهُ قَوْلُهُ كَأَنَّهُ قَوْلِي خِيَمَ
تَاغُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرٍ

نیکی اور برائی برابر نہیں ہے آپ دشمن کی برائی کا اچھائی سے جواب میں پس وہ جو آپ کا دشمن ہے غلغلہ دست بن جائے گا تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حکم جہاد نازل فرمائے

وَكَلَيْتُمْ صَبْرًا تَدْمُ لَهُمْ وَخَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ
وَلَمَّا صَبَرُوا وَخَفَرُوا فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
عَزِّمُوا الْأُمُورَ

اگر تم دشمن کی ایذاؤں پر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے جو صبر کرے گا اور معاف کرے گا، پس یہ عمل امور عنایت سے ہے

اس مضمون کی بیسیوں آیات ہیں جو قرآن حکیم کے ہر حصہ میں ملتی ہیں

تسم دوم کی آیات

أَذِنَ لِّلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
ظُلُمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ

ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جاتی ہے جہاد کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ

تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو

يُنَايِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا لِلَّهِ
لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

(البقرة)

وَمَا تَكْفُرُ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ لِأَهْلِهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً وَاجْعَلْ لَنَا
مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

وَإِنْ جَنَحُوا بِلسَانِهِمْ فَاجْتَرِ
لَبًّا

فَإِنْ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ لَنَنْصُرْ
وَالْقَوَا أَلَيْكُمُ الْمُسْلِمُونَ وَاجْعَلْ
اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ سَبِيلًا

(النساء)

اس کی مضمون کی آیات بھی قرآن حکیم میں بکثرت ملتی ہیں۔

فسم سوم۔

فَإِذَا نَسَخَ الْأَشْهُارَ الْحَرَامَ قَاتِلُوا

جب اشہر حرم گدر جائیں تو مشرکین کو جہاں

تم سے لڑتے ہیں اور عدالت سے تجاوز
مست کرو، بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں
کو مٹا پسند کرتا ہے

تھیں کیا ہو سبے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان
کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے لڑتے
نہیں ہو اجماع کہتے ہیں کہ اسے ہمارے
پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال دے جس
کے باشندے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنی
طرف سے کوئی دوست اور مددگار
بھیج دے

اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ
ان سے صلح کر لیں۔

پس اگر وہ تم سے لڑائی نہ کریں اور آپ کو
صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے
لیے ان کے خلاف لڑنے کی کوئی وجہ
حواز نہیں بنائی۔

الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَحُذِرْ زُهُورَهُمْ وَاحْصِرْ دُهُورَهُمْ
وَأَقْعُدْ وَالرُّسُلُ كُلُّ مَرَضٍ فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
فَخُلُوبُ سَيِّدَاتِنَا اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

پاؤں قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو، ان کا محاصرہ کرو
اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھ جاؤ پس
اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ
دیں تو ان کا راستہ کھلا چھوڑ دو، بیشک اللہ
تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے،
تم سب مل کر منظم طریق سے مشرکین سے
قتال کرو، جیسے وہ سب مل کر تمہارے
خلاف لڑتے ہیں

قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُكِرُونَ بِاللهِ وَ
كَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُخْرِجُونَ مِمَّا
حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ

تم اہل کتاب کے ان لوگوں سے جو اللہ اور
یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو چیزیں اللہ
اور رسول نے حرام کر دی ہیں، ان کو حرام
نہیں سمجھتے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے
اس وقت تک جنگ کرو کہ وہ عاجز آ کر
جزیہ دینا قبول کر لیں،

قرآن کریم میں اس مفہوم کی بہت سی آیات ملتی ہیں جن میں غیر مشروط طور
پر حکم دیا گیا ہے کہ اہل کفر کو قتل کر دیا جائے، ان کو اطاعت پر مجبور کیا جائے
چنانچہ ان آیات کے اطلاق کے پیش نظر علماء اہل سنت کا ایک گروہ اس امر کا قائل
ہے کہ جہاد بالسیف بھی دعوت اسلامی کا ایک حصہ ہے یعنی جب کفار کے
سامنے اسلام پیش کیا جائے، اور دلائل دہرائیں سے اسلام کی صداقت

ثابت کر دی جائے، اور پھر بھی وہ لوگ دعوت اسلامی کو قبول نہ کریں، تو دعوت کی دوسری صورت یہ ہے کہ جنگ و قتال سے ان کو راہ راست پر لایا جائے، یہ گردہ جہاد کی آیات مطلقہ سے پہلی دونوں قسم کی آیات کو منسوخ قرار دیتا ہے، مگر قطع نظر اس کے کہ اس صورت میں قرآن کی سینکڑوں آیات کو منسوخ کرنا پڑے گا، اور عقل سلیم..... اس سے ایسا کرتی ہے یہ مسلک آیات قرآنی کے موافق، صدق، سباق و سباق کے عدم فہم اور فرست قرآنی کے فقدان کا نتیجہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام آیات جن کو بنیاد میں تقسیم کیا گیا ہے، اپنے اپنے محل صدق اور فائزہ نفوذ میں محکم اور واجب العمل ہیں، چنانچہ قسم اول کی آیات جن میں حسن سلوک اور مروت و احسان کا حکم دیا گیا ہے، معاشرتی امور سے متعلق ہیں، اور جن میں اہل کفر کے مظالم پر عبیر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ایسے حالات سے مخصوص ہیں۔ جب کہ مسلمان صاحب شوکت نہ ہوں، اور اہل کفر کے مقابلہ و دفاع کی قدرت نہ رکھتے ہوں، نیز ان احکام کی حیثیت انفرادی ہے، یعنی ان کا تعلق افراد ملت سے ہے، اور جہاد فریضہ ملی ہے، جس کا تعلق پوری ملت اور دولت اسلامیہ سے ہے، یعنی جہاد اس وقت تک جائز نہیں، جب تک کہ مرکز ملت، خلیفہ کی طرف سے باقاعدہ حکم جہاد نہ دیا گیا ہو، اور اسی صورت میں صلحت عامہ یعنی پوری ملت کے مفاد کا لحاظ نہ کیا گیا ہو۔ جہاد کی آیات مطلقہ میں اگرچہ بظاہر غیر مشروط طور پر انا کفر سے قتال کا حکم دیا گیا ہے، مگر یہ آیات سباق و سباق اور مصدق کے اعتبار سے

عام نہیں ہیں، بلکہ ہمارے قوم سے مخصوص ہیں، اور ظاہر ہے، کہ ہر قوم مسلمانوں سے برسرِ بکار ہو، یا وہ دعوتِ اسلامی کی راہ میں مہم جوئی کرتی ہو، یا اس کی مملکت میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہ ہوں، اور وہ بے وجہ مسلمانوں کو تنگ کر رہی ہو، تو ان تمام صورتوں میں حکومتِ اسلامی کا فرض ہے، کہ وہ اس قوم کے خلاف فوری اقدام کرے،

اب وہ آیات سامنے آتی ہیں جن میں مشروط طور پر جنگ و قتال کا حکم دیا گیا ہے، اور جن کو قسم دوم میں ذکر کیا گیا ہے، ان آیات کا منشا ظاہر ہے کہ حیبِ اہل کفر کی طرف سے کوئی ایسا قدم اٹھے جو فساد فی الارض مریض ہو سکتا ہو، یعنی وہ دعوتِ اسلامی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کریں، یا مخلوقِ خدا کو بے وجہ نشانہِ ظلم بنائیں، حقیقی انسانی کو ہمارا مال کریں، اور اہل اسلام کو صرف اس وجہ سے ایذا دیں، کہ وہ مسلمان ہیں، تو ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، کہ وہ اس مفسد قوم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اس کو اس کے اعمال کی عجزت ناک نہرا دیں،

اس طریق توفیق سے وہ تمام آیات قرآنی جو اسلام کی سبب استخارہ سے متعلق ہیں، اپنی اپنی جگہ فہم ہوں گی، اور اس کی ضرورت نہ رہے گی، بلکہ بے شمار آیات کو فروغِ تسلیم کرنے کی قباحت مولیٰ جائے،

اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق مذہبیت

سوال کی دوسری شق یہ تھی کہ اسلام غیر مسلموں کو اس شرط پر زندہ رہنے کا حق دیتا ہے کہ وہ قہوں جزیہ کے بعد حکومت و دولت کی زندگی بسر کرنے پر رضامند ہوں یعنی حکومت اسلامی میں تربیت فکر و آزادی رائے اور حقوق مذہبیت صرف اسلام کے ماتھے والوں ہی کو حاصل ہوتے ہیں اور غیر مسلم ان بنیادی حقوق انسانیت سے محروم رہتے ہیں اور از بسکہ جہاد اسلامی اثر و نتیجہ کے اعتبار سے اقوام دنیا کی قومی اور نسلی جنگوں سے مختلف نہیں ہے کیونکہ ان اقوام کی جنگوں کا حاصل بھی یہی کچھ ہے کہ کسی ملک پر قابض ہونے کے بعد حکومت کے نظم و نسق اور ملک کی پیداواری قوتوں کے مالک و منتفعت بن جائیں اور وہاں کے اصل باشندوں کو سیاسی معاشی معاشرتی اور مذہبی آزادی سے محروم کر دیں یہاں تک کہ وہ اپنے قدیم آبائی وطن میں محض مسافر اور غریب والد یا رانسانوں کی طرح مجبوری و دولت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جائیں

اس مسئلہ کی دو حیثیتیں ہیں ایک نظری اور اصولی حیثیت ہے اور دوسری عملی، اول الذکر حیثیت کتاب و سنت سے معلوم کی جاسکتی ہے اور دوسری کتب تاریخ و سیر سے مسئلہ کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر

ضروری ہے کہ اس کی دونوں چیزوں کو زیر بحث لایا جائے۔

گندشتہ بحث میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ اسلام کے احکام صلح و جنگ اور قوانین دول کا پس منظر ایک وسیع تر انسانی برادری اور ہمہ گیر امن و مساوات کے پر خلوص قیام کا عزم ہے چنانچہ اسلام کے مجموعہ قوانین جنگ اور بین المللی امن کو اگر نظر ثانی سے دیکھا جائے تو ان میں احترام انسانیت اعلیٰ اخلاق اور بلند تر سیرت و کردار کی مقدس روح کا فرما نظر آتی ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ انسانوں سے ایسا سلوک کریں جو اخلاقی نقطہ نظر سے معیوب ہو، یا جس سے امن و صلح کے مقصد عظیم کو ٹھیس لگتی ہے، یہاں تک کہ دشمن کے اخلاق سوز اور خلاف انسانیت اعمال کے مقابلہ میں بھی اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہی حکم دیا ہے کہ وہ قومی تعصب یا جذبات انتقام کے ماتحت ہرگز اسلامی عنایطہ اخلاقی اور ہمہ گیر اصول انسانیت کی خلاف ورزی نہ کریں، اور وہ اس کی پردہ نہ کریں، کہ دشمن اس طرح کے انسانی اخلاق و انسانیت اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے، بلکہ مسلمانوں کو بہر حال وہ عدل اختیار کرنی چاہیے۔

یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا کُوْنُوْا قَوَّامِیْنَ
لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ
شَتَآءُ قَوْمٍ عَلٰی اَنْ لَا تَعْدِلُوْا
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی
اے ایمان والو! تم اللہ کے لیے حق و انصاف کے گواہ بن کر پوری قوت سے بکھڑے ہو جاؤ اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم کسی سے نا انصافی کرو تم عدل

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝
 کی راہ اختیار کرو کہ یہی راہ تقویٰ سے قریب تر
 ہے اور اللہ سے قریب ایک اللہ تعالیٰ

(المائدہ) تمہارے اعمال سے باخبر ہے،

غزوہ اہدیں قریش نے مسلمانوں کے ستر آدمی شہید کیے، اور حضرت
 حمزہؓ کو شہید کیا، تو اس سے قدرتی طور پر آنحضرت ﷺ اور مسلمانوں کو
 بہت رنج ہوا، اور کچھ مسلمانوں نے عزم کر لیا، کہ جب ہم ان پر غالب
 آئیں گے، تو ان کے دو چند آدمی قتل کریں گے، اور ان سے ایسا ہی سلوک
 کریں گے، جیسا انھوں نے کیا ہے، مگر خدائے قدوس نے اس بات کو
 ناپسند فرمایا، کہ ملت اسلامی جس کے ظہور کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دنیا
 سے ظلم و نا انصافی کو ختم کرے اور عالم انسانی کو عدل و راست بازی کی راہ
 دکھائے (کسی ایسے فعل کا ارتکاب کرے جس سے اس کی اخلاقی عظمت کو
 ٹھیس لگتی ہے، چنانچہ مسلمانوں کو اس عزم سے باز رکھنے کے لیے ذیل کی
 آیت نازل ہوئی)

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا
 عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
 خَيْرٌ لِّصَابِرِينَ ۝ وَالْفَخْلُ ۝
 اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان کو اتنی ہی عاقبت
 دینی تھیں دی گئی ہے اور اگر تم صبر کرو
 تو اعلیٰ صبر کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے،

اس پر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا،

بَلْ نَصَبُوا
 ہم صبر ہی کریں گے،

یہ مسلمان نہ بلکہ قبائضانہ سلوک ان کیلئے پروردگار سخت گیر انسانوں سے کیا

جاری ہے جو اس وقت کرۂ ارض میں سب سے بڑھ کر اسلام اور مسلمانوں
کے دشمن تھے مگر قرآن حکیم غیر ملوں کے غیر محارب افراد و قبائل سے اور بھی یاد
مرآت و احسان کی اجازت دیتا ہے

لَا يَنْفَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْإِيمَانِ لَمَنْ
يَقَاتِلْكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجْكُمُ
مِنْ دِيَارِكُمْ إِنَّ تَبَرُّوهُمْ وَ
تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

اللہ تعالیٰ تم کو ان کفار و مشرکین کے ساتھ
مرآت و احسان کرنے سے منع نہیں کرتا جو
دین کے معاملہ میں تم سے لڑے نہیں ہیں
اور انہوں نے تم کو تمہاری گھروں سے
نکالا نہیں ہے بیشک اللہ تعالیٰ انصاف

(الممتحنہ) پسند لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔
مندرجہ بالا آیات قرآنی سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلام کسی انسان
کو محض اختلاف عقیدہ و مسلک کی بنا پر انسانیت کے بنیادی حقوق سے
محروم نہیں کرتا بلکہ وہ ہر حال میں قیام باقراط و اختیاریہ عدل اور احسان
اخوت بشری کا حکم دیتا ہے بلکہ ہر ممکن صورت میں اہل کفر سے بہترین سلوک
اور مرآت و احسان کی تلقین کرتا ہے۔ ہاں! یہ صحیح ہے کہ اسلام ان لوگوں
کو کسی طرح کی رعایت نہیں دیتا جو خدا کی زمین کو فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنانا
چاہتے ہوں اور مخلوق خدا کو بے وجہ نشانہ شتم بنارہے ہوں کیونکہ اسلام
اپنے سامنے ایک بلند مرقعہ رکھتا ہے جس کی تکمیل کے لیے ہر حال
ایسے شہر و عناصر کا استیصال ناگزیر ہے اور صرف اسی غرض کے لیے جہاد
ہستیف کو مشروع قرار دیا گیا ہے

انسانی حریت و مساوات کا غیر مبہم اعلان | عالم انسانی آج

مساوات کے پتہ حیوان کی تلاش میں سرگرم رہا ہے، مگر افسوس ہے کہ اس کے بارے میں کسی ایک بوند بھی آج تک اس کے لب تشنگ کو لہیب نہیں ہو سکی، اور جس قدر انسان کی تشنگی بڑھ رہی ہے، اور اس کے فتنے طلب میں شدت پیدا ہو رہی ہے، اسی قدر اس کی منزل مقصود اس کی نگاہوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، مگر حیرت ہے کہ صدر مائیکر کی کھانے کے بعد بھی اس کا قدم اسی غلط راہ پر گامزن ہے، اسے کاش دور حاضر کے انسان کو یہ کون بتائے، کہ یہ پرخطر اور گھٹن منزل علم فلاطوں سے نہیں بلکہ درد دل ہی کے ذریعہ ٹپے ہو سکتی ہے۔

بر عقل فلک پیمائے زمینوں بہ یک فترہ مدد دل از علم فلاطوں بہ
مگر فی الواقع انسان کو حریت و آزادی اور امن و مساوات کی خواہش ہے تو اس کے لیے ناگزیر ہے، کہ وہ پہلے نظریات انسانی کی ذہنی غلامی سے آزاد ہو کر عقلی فلسفہ زندگی کو اپنا رہبر بنائے، اور اگر وہ ایک طرف حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا رہے، اور دوسری طرف اس کا اپنا ذہن و فکر انسانوں کے بنائے ہوئے فلسفہ ہائے زندگی کی زنجیروں میں مقید رہے، تو اس کی خواہش کی تکمیل و شواہد ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔

آج عالم انسانی جن شدائد و خطرات میں گھرا ہوا ہے، ان کا اصل سرچشمہ فلک و نسل کا امتیاز اور ذہنی عصبیت ہے، مگر کتاب اللہ

نے چند لفظوں میں اس عقدہ کو حل کر دیا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(الکافہ)

اسے لوگو! ہم نے تم کو مرد اور عورت سے
پیدا کیا، اور پھر شعوب و قبائل میں تقسیم
کیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے دھیر نام
کے فدیہ پہچاننے جا سکو، یہی شک تم
میں معزز تر اور ہرگز تر وہ شخص ہے جو تم
میں سب سے زیادہ خدا ترن اور با عمل ہے۔

”شعوب“ سلسلہ نسب کی ابتدائی کڑی ہے جو بعد میں آنے والی کڑیوں
کے لیے مبداء کی حیثیت رکھتی ہے اور بعد میں آنے والی کڑیوں کو قبائل سے
تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے قرآن حکیم کا منشا یہ ہے کہ سلسلہ نسب ابتداء سے
انتہا تک نفس انسانیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہر انسان بحیثیت انسان
کے بنیادی حقوق انسانیت کا مستحق ہے۔

احادیث نبوی میں اس مسئلہ کو اس سے زیادہ وضاحت سے پیش
کیا گیا ہے، چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور
بہت سے اہم اجتماعی مسائل کے علاوہ اس مسئلہ پر بھی بالفاظ ذیل

تبصرہ فرمایا:۔

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ
وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ كُكُمْ
بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ إِنَّ

اسے لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا
باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو
اور آدم علیہ السلام کوٹی سے پیدا کیا گیا

اَلرَّمَكُوْهُ عِندَ اللّٰهِ اَنْفَاكُمُوْ
لَمِيسَ لِعَرَبِيٍّ عَلٰى عَجَبِيٍّ فَصَلِّ
اَلَا يَا تَقْوٰى

بیشک اللہ کے نزدیک معزز تر وہ شخص ہے
جو تم میں سب سے زیادہ صالح اور نیک ہے
اور کسی عربی کو بھی پر تقویٰ کے سوا کوئی دوسرا
وجہ فضیلت نہیں ہے۔

(حجۃ الہدایہ المخطب)

ان نصوص کتاب و سنت سے ظاہر ہے کہ اسلام میں ہر انسان نفس
انسانیت کی بنا پر ہر قسم کے عمرانی، تہذیبی اور معاشی حقوق کا مستحق ہے اور کوئی
خارجی انبیان اس کو ان حقوق سے محروم نہیں کرتا، سوائے اس ایک صورت
کے جس کا سطور بالا میں ذکر کیا گیا ہے کہ انسان خود ہی کسی فساد اور فتنہ و فحشیت
سے اپنے آپ کو اس سے محروم کر دے۔

حکومت اسلامی میں غیر مسلم رعایا کے حقوق

ہے، وہ انسانیت عامہ سے متعلق ہے، مگر ان غیر مسلموں کی حیثیت
اس سے مختلف ہے، جو حکومت اسلامی میں باقاعدہ رعیت کے طور پر
رہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے حقوق جان و مال کا تحفظ اور ان کے حقوق
مدنییت کا احترام حکومت اسلامی کے لیے اخلاقی حیثیت کے علاوہ قانونی
اور آئینی ریلنگز، لحاظ سے بھی ضروری ہے، یہ اسلامی پالیسی کا ایک مستقل
باب ہے جس پر کچھ تفصیلی تبصرہ کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہی مسئلہ
ہمارا موضوع بحث ہے۔

حکومت اسلامی کی غیر مسلم رعایا کو تشریعی اصطلاح میں ذمی یا اہل الذمہ

کہا جاتا ہے اور اس لفظ کا مفہوم بالکل ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم حکومت اسلامی
 کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں ان کے حقوق جان و مال کا تحفظ حکومت اسلامی
 اپنے ذمہ لے لیتی ہے اور اس بنا پر یہ لوگ ذلتی کہلاتے ہیں مگر اعداء دین
 کی بد ذلتی پر ماتم کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسے مقدس لفظ کو جو غیر مسلم
 رعایا کے حقوق انسانیت کی ترجمانی کرتا ہے اتنا خوف ناک بنا دیا ہے کہ
 اس کے سنتے ہی جاہل اور نادان واقف لوگوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے یہاں تک کہ
 حکومت اسلامی میں غیر مسلم رعایا سے جس طرح کا مساویانہ اور فیاضانہ
 سلوک کیا جاتا ہے اس کی مثال عصر حاضر کی کسی مملکت میں نہیں ملتی حالانکہ
 اقوام حاضرہ کا دعویٰ یہ ہے کہ آج تمدن انسانی ارتقاء کی آخری منزل تک
 پہنچ چکا ہے اور ان کے نزدیک سیاست دینی زمانہ ماشی کی مقدس یادگار
 سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی اور موجودہ فضا کے لیے اسے سازگار خیال
 کیا جاتا ہے مگر ان سے کم از کم اتنا تو دریافت کیا جاسکتا ہے کہ تم نے آج
 تک کوئی ایسا نظام سیاست و اجتماع تیار کیا ہے جو ملکی اور غیر ملکی لوگوں
 اور کالے یا لٹے والی اور غیر لٹے والی کی تمیز نہ کرنا ہو بلکہ دنیا کے تمام
 انسانوں کو بلا تفریق ملک و نسب اور عقیدہ و ملک مساوی طور پر عزت و فکر
 اور حقوق مدنیت عطا کرنا ہو اگر ایسا نہیں ہے اور نقصان نہیں ہے تو پھر
 کیا حرج ہے کہ تم اس دینی نظام سیاست کو بھی ایک دفعہ آزمالو جس کا
 دعویٰ یہ ہے کہ وہ تمام نوع انسانی سے کساں سلوک کرتا ہے اور اس کی
 زیریں امور و اسرار ملکی و غیر ملکی کی کوئی تمیز نہیں ہے

ہم ذیل میں نظام اسلامی کی ہمہ گیر افادیت کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی آیہ رحمت ہے۔

غیر مسلموں کے تہذیبی اور مذہبی حقوق | دشمنان اسلام نے محض پولٹیکل اغراض کی

نما پنا اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلم مذہبی اور تہذیبی آزادی سے محروم رکھے جاتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں غیر مسلموں کو ہر طرح کی ثقافتی اور مذہبی رعایتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس سلسلہ میں ان پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی، جس سے ان کی مخصوص ثقافت علوم و فنون اور مراسم دینی پر زور پڑتی ہو، چنانچہ عہد نبوت میں نصاریٰ، نجران، یہود خیبر اور کچھ دوسرے قبائل سے جو معاہدے طے پا گئے، ان میں ان لوگوں پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی تھی جس سے ان کے مخصوص مذہبی شعائر یا تہذیب و ثقافت کو نقصان پہنچتا، نصاریٰ نجران کے معاہدہ میں بایں الفاظ ان کے نبی یا دی حقوق کی وضاحت کی گئی ہے،

علی اموالہم و انفسہم و ارضہم	ان کے مال، جان، زمین مذہب، غائب
وصلتہم و غائبہم و شاہدہم	معاہدہ، قبیلہ، عہد نبوت لگا ہوں اور میرا شہر
و عشیرتہم و بیہرہم و کل ما تحت	پروردان کے قبیلہ میں رہتے، یہ مسلمان ہو
ایداھیر من قبیلہ ادرکشیہ کتاب القرآن	عادی ہو گا،

اسی طرح زمانہ خلافت راشدہ میں غیر مسلم اقوام کو ہر طرح کی مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل تھی۔ چنانچہ حذیفہ بن الیمان نے ماہ و نیاز والوں کو جو تشریف لکھ کر دی تھی اس میں یہ الفاظ موجود تھے،

لا یغیرون عن ملتہم ولا
یحال بینہم و بین شرائعہم
ان کو مذہب سے برگشتہ نہ کیا جائے گا اور
نہ ہی ان کے مذہبی اور ملی معاملات میں
کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی،
(اسد الغابۃ)

حیرجان کی فتح کے بعد اہل حیرجان سے جو معاہدہ ہوا، اس میں یہ بھی الفاظ تھے،

لہم الامان علی انفسہم و اموالہم
و ملتہم و شرائعہم و طبری
ان کی جان و مال اور ملت و شریعت کے
معاملہ میں ان کے لیے امان ہے،
آذربائیجان کے معاہدہ میں بھی قریب قریب یہی الفاظ تھے،
الامان علی انفسہم و اموالہم و
ملتہم و شرائعہم و الفاروقی جو الطبری
ان کی جان، ان کے اموال، ان کی ملت ان
کی شریعت پر امان عطا دی ہوگا،

جہاں تک
خلافت اسلامی میں قانونی اور عدالتی مساوات
قانونی اور

تشریری مساوات کا تعلق ہے، قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں تاکید کی ہے،
کہ غیر مسلموں سے پورا انصاف کیا جائے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلامی
عدالت و قانون کی نظروں میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں ہے،
قرآن حکیم میں فرمایا قسط اگر آپ ان راہل کتاب کے حکم نہیں تو

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (المائدة) عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان

فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔

حضرت عمرؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کو زکوٰۃ کے نام جو فرمان بھیجا تھا اس کے چند الفاظ یہ ہیں :-

أما بعد فان القضاء قرينة
محكمة وسنة متبعة سار بها
الناس في وجهك ومجلسك
وعندك (طبقات الفقهاء)

قضاء فریضہ محکم احد واجب الاتباع سنت
ہے تم لوگوں کے درمیان اپنے حضور
میں اپنی مجلس میں اور عدالت میں مساوی
سلوک کرتی

اسلام نے غیر مسلم رعایا کو جس طرح کے مساوی حقوق دیے ہیں ان سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا یعنی اسلامی شریعت میں مسلمانوں اور ذمی رعایا کے حقوق جان و مال میں کوئی قانونی فریق نہیں ہے اور ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر رکھی گئی ہے یعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو شرعی قانون کے مطابق اس مسلمان سے قصاص یا دیت لی جائے گی، چنانچہ یہ مسئلہ باقاعدہ قانون کی شکل میں کتب فقہ میں موجود ہے۔

فان بذلوا فلهم ما للمسلمين
وعليه ما على المسلمين

اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں، تو وہ ہر طرح
کے نفع و نقصان میں مسلمانوں کے برابر
ہوں گے

زمانہ خلافت راشدہ میں اسی پر عمل رہا، چنانچہ حضرت عمرؓ کے دور خلافت

میں ایک مسلمان نے یہودی کو قتل کر دیا، جب حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا،
 تو انہوں نے اس کو ایک بڑا سانحہ تصور کیا، اور فرمایا، میرے زمانہ
 خلافت میں انسانوں کا خون ہو؟ میں تم کو قسم دلاتا ہوں، کہ جسے قاتل کا علم
 ہو، وہ مجھے بتائے، بکر بن شراح نے کہا، امیر المؤمنین، اس کا قاتل
 میں ہوں، فرمایا، تو پھر تم سے قصاص لیا جائے گا، یا اپنی برأت بیان کر
 اسی طرح حضرت علیؓ کے زمانہ میں ایک مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا
 دیا، یہ معاملہ حضرت علیؓ کے سامنے آیا، تو انہوں نے قصاص کا حکم دیا
 لیکن مقتول کے وارثوں نے قاتل کو معاف کر دیا، مگر پھر بھی حضرت علیؓ
 نے درخت سے دریا فت کیا، کہ تمہیں کسی نے دھکی تو نہیں دی؟ درخت نے
 کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو معاف کر دیا ہے، کیونکہ
 اسے قتل کرنے سے ہمارا بھائی زندہ نہیں ہو سکتا، اور قاتل نے اس کا معاوضہ
 ادا کر دیا ہے

حضرت عمرو بن عبد العزیز کے عہد خلافت میں حیرہ کے ایک مسلمان نے
 ذمی کو قتل کر دیا، امیر المؤمنین نے دہاں سٹھے گورنر کو لکھا، کہ قاتل کو مقتول کے
 درخت کے حوالہ کر دو، وہ چاہیں تو اسے قتل کریں یا معاف کر دیں، چنانچہ قاتل کو
 درخت کے حوالے کر دیا گیا، ادا انہوں نے اسے قتل کر دیا

مندرجہ بالا واقعات کے علاوہ تاریخ اسلامی میں اور کئی اس طرح کے

واقعات ملتے ہیں، جن کی تفصیل اس مقام پر مشکل ہے

اس کے علاوہ اسلام نے غیر مسلم اقوام کی داخلی عدالتی خود مختاری قائم

رکھی ہے، چنانچہ نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا گیا تھا، اور جس کا متن ابن
سعد وغیرہ کتب تاریخ میں موجود ہے، اس میں اس کی وضاحت موجود
ہے۔

غیر مسلموں کے حقوق معیشت | حکومت اسلامی میں مسلمانوں کی
اور معاشی حقوق حاصل ہوتے ہیں، چنانچہ بطور بالا میں جن معاہدات کا ذکر
کیا گیا ہے، ان میں صراحت سے ان کی جائداد، زمین اور دیگر املاک کا ذکر
موجود ہے، بالخصوص نصاریٰ نجران سے جو معاہدہ ہوا، اس میں خود انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دکل ماتحت اید یص من قلیل اور کشید کے عمومی الفاظ سے
ان کے حقوق مال کو تسلیم کیا،

حضرت عمرؓ اپنے عمال حکومت کو بار بار تاکید فرماتے تھے کہ اہل الذمہ
سے کیجے گئے معاہدات سختی سے عمل کیا جائے، اعدان کی جان و مال پر کسی
طرح کی تعدی نہ کی جائے، چنانچہ فتح شام کے بعد انھوں نے ابو عبیدہ کو
تحریر فرمایا تھا،

واذنع المسلمین من ظلمہم وحرور	آپ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا
واعتزلوا ریحہم واکراموا صوالہم وحرور	بچھڑائے اعدان کا مال غصب کرنے سے
او فلتہم وشرطہم الذی شرطت	روک دیں اور معاہدہ میں جو حقوق آپ نے
امرو فی جمیع ما اعطیتمہم و کتابکم	تسلیم کیے ہیں ان سب کی تعمیل کریں،

بلکہ حضرت عمرؓ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے جانشین کو یہ

وصیت فرمائی تھی

ارہیہ بذمۃ اللہ ورسولہ میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے عہد
ان یحییٰ لہم بعرہلہم ان کی وصیت کرتا ہوں، کہ وہ قومیوں کے
(بخاری) حقوق پورے کرے،

اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی مسلمان ذمیوں کے اموال و املاک کی طرف نظر
اٹھا کر نہ دیکھ سکتا تھا، اور حضرت عمرؓ نے تو اس معاملہ میں اس حد تک مبالغہ
کیا کہ مسلمانوں کے لیے ان کی زمینیں خریدنا ممنوع قرار دے دیا، کیونکہ اس
سے یہ ممکن تھا کہ تمام زمینیں اہل عرب کے قبضہ میں آجائیں، اور ذمی رعایا
کسب معاش سے محروم ہو جاتی۔

دولت ثنی، امیہ کے جابر حکمرانوں نے ذمیوں کی کچھ زمینیں غصب کر لی
تھیں، اور ان کو شاہی خاندان میں جاگیر کے طور پر تقسیم کر دیا تھا، مگر حضرت عمرؓ
ابن عبدالعزیزؓ نے اسی نام زمینیں ذمیوں کو واپس کر دیں، چنانچہ ایک قومی
نے عباس بن الولید کے خلاف دعویٰ دائر کیا، کہ اس نے میری زمین پر
غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، حضرت عمرؓ نے عباس بن الولید سے مخاطب
ہو کر کہا، کہ تم اس کا کیا جواب دیتے ہو، کہا یہ زمین مجھے ولید نے جاگیر کے
طور پر دی ہے، اور میرے پاس اس کی سند موجود ہے، آپ نے
فرمایا، کہ خدا کی کتاب ولید کی سند سے مقدم ہے، اور ذمی کو زمین واپس
دلا دی،

اس کے علاوہ حکومت اسلامی میں اہل الذمہ کو تجارت، زراعت

اور ہر طرح کے کاروبار کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے، چنانچہ زمانہ خلافت راشدہ میں ان لوگوں کو ہر طرح کی کاروباری آزادی حاصل تھی، بلکہ ان کو اس سلسلہ میں خاص رعایتیں دی جاتی تھیں، تاکہ ملک میں اسشیاء تجارت کی نقل و حرکت وسیع پیمانہ پر جاری رہے، اور عوام کو کسی چیز کے حصول میں وقت نہ اٹھانی پڑے۔

سازشی عناصر سے حسن سلوک | دنیا کی کوئی حکومت ایسے لوگوں کو قطعاً معاف نہیں کرتی، جو دہرہ ملک کے دشمنوں سے ساز باز رکھتے ہوں اور سیاسی نقطہ نظر سے ہمیشہ ایک سنگین تر جرم تصور کیا جاتا رہا ہے جس کی سزا قتل یا کم از کم غیر شرط جلا وطنی ہی ہو سکتی ہے، اور دنیا کی حکومتوں میں ایسے لوگوں کے لیے کسی رعایت کا تصور بھی نہیں کیا جاتا، مگر خلافت اسلامی کی یہ ماہ صمدی خصوصیت ہے کہ یہ ایسے شرپسند عناصر سے بھی عہدہ ممکن بہتر سلوک کرتی ہے، چنانچہ تاریخ اسلامی کے مطالعہ سے آپ معلوم کر سکیں گے، کہ خلافت راشدہ کے مقدس دور میں کئی ایسے قبائل یا اشخاص کو جو اس جرم کے مرتکب ہوئے تھے، نوعیت جرم کے مقابلہ میں کمتر سزا دی گئی، یعنی کافی مہلت دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ ان کو جلا وطن کیا گیا، اور پھر اس میں بھی ان کو یہ رعایت دی گئی، کہ ان کے املاک و مقبوضات کا ان کو باقاعدہ معاوضہ دیا گیا، اور ان کے لیے دوسری جگہ قیام کرنے کا حکومت اسلامی کی طرف سے انتظام کیا گیا،

عربوں و شام کے لوگ و رہو وہ رومیوں سے ساز باز رکھتے تھے اس
 علاقہ کے حاکم میران سور نے حضرت عمرؓ کو اس کی اطلاع دی، حضرت عمرؓ
 نے جواب میں لکھا، کہ ان کے پاس جس قدر جائدادیں اور مال و مویشی ہیں، ان کو
 باقاعدہ طور پر شمار کر کے ایک ایک جنس کی دگنی قیمت ان کو دے دو، اور ان
 سے کہہ دو، کہ دوسری جملہ چلے جائیں، اگر وہ اس پر راضی نہ ہوں، تو ان کو
 ایک سال کی ہجرت دو، مگر چونکہ وہ اس رعایت کے بعد بھی ٹسروں سے
 باز نہ آئے اس لیے بالآخر ان کو جلا وطن کر دیا گیا،

فدک کے یہودیوں کو جس وقت پولیسکل سازشوں کی وجہ سے جلا وطن
 کیا گیا، تو ان کے باغات اور زمینوں کی پوری پوری قیمت ادا کر دی گئی
 مگر نجران کے عیسائیوں سے جو بہترین سلوک کیا گیا، وہ سب سے
 زیادہ جہراں کن ہے، جنانچہ ان کو جب عرب سے نکالا گیا، اور شام و عراق میں
 آباد کیا گیا، تو ان کو جو دستاویز لکھ کر دی گئی، اس میں خیل کی رعایتیں
 مرقوم تھیں،

(۱) یہ لوگ جہاں قیام کرنا چاہیں، وہاں کے حکام ان کو رہائش اور زراعت
 کے لیے زمین دیں،

(۲) چوبیس ماہ تک ان سے جزیہ نہ لیا جائے،

(۳) جس سلطان کے پاس یہ لوگ فریاد لے کر جائیں، وہ ان کی مدد کرے،

والفاریوق بحوالہ کتاب الخراج (ص ۱۱)

یہ بہت اپنی اہمیت کے لحاظ سے اس قابل ہے، کہ اس کے منام

پہلوؤں کو زیرِ تحریر لایا جائے مگر چونکہ یہ ایک مستقل بحث ہے اور یہاں سے اصل موضوع اسلام کا نظریہ جہاد میں اس کے تفصیلی گوشوں کو چھپانا نہ صرف مشکل ہی نہیں بلکہ غیر موزون بھی ہے اس لیے اب اس بحث کو ختم کیا جائیگا مگر مذکور تصریحات سے اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ جہاد اسلامی کی غرض و غایت ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعہ ایسی ریاست قائم کی جائے جو صرف اسلام کے ماننے والوں ہی کو حقوق انسانیت عطا کرے اور دوسری اقوام و ملل اس کے ماتحت انسانیت کے بنیادی حقوق سے محروم ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاد اسلامی کے ذریعہ ایک ایسی مثالی ریاست رائیڈیل سٹیٹ قائم کی جاتی ہے جو بلا لحاظ عقیدہ و فساد اور رنگ و نسل تمام انسانوں کو حریت فکر، آزادی حیثیت اور تمام دوسرے حقوق مدنی عطا کرتی ہے۔

گزشتہ بحث

نظام اسلامی سے غیر مسلموں کی وجہ نفرت

ہوتا ہے کہ نظام اسلامی اگر فی الحقیقت اپنے اندر اتنے محاسن رکھتا ہے تو پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ غیر مسلم نظام اسلامی کا نام سنتے ہی لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں؟

یہ سوال بظاہر ذہن دار معلوم ہوتا ہے اور اتفاقاً ہم بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ غیر مسلموں کو اتنی نفرت کسی چیز سے نہیں ہے جتنی کہ حکومت اسلامی کے نام اور بالخصوص جہاد و جزیہ اور ذمی کی اسلامی اصطلاحات سے

ان کو نفرت ہے مگر اس شدید نفرت کا باعث چند خارجی امور ہیں جن کا نظام اسلامی سے کسی طرح کا تعلق نہیں ہے۔

پہلی وجہ یہ ہے کہ دور خلافت علی منہاج النبوتہ کے بعد اسلامی حکومت

یا خلافت اسلامیہ کے نام سے جو حکومتیں بنتی رہی ہیں ان میں سے بیشتر حکومتیں حقیقت میں اسلامی حکومتیں نہ تھیں، اور ان میں وہ سب کچھ ہوتا رہا جو کسی لادینی سٹیٹ میں ہو سکتا ہے مگر چونکہ ان کا ظاہری فیصلہ اسلام ہی تھا، اس لیے دوسری قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ حکومت اسلامی کا نظام سیاست ایسا ہی ہے حالانکہ اس میں نظام اسلامی کا کوئی تصور نہ تھا، بلکہ قصور ان حکمرانوں کا تھا جو اسلام کے نام سے لادینی طرز حکومت کا نظم و نسق چلانے رہے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ عہد حاضر میں عقل و بصیرت اور انصاف و مروت کی جگہ قومی تعصب نے لے لی ہے، یعنی اقوام حاضرہ کے نزدیک اشتباہ کے حسن و قبح کا صرف ایک ہی معیار ہے کہ جو چیز اپنی قوم کی طرف منسوب ہے، وہ اچھی ہے، اور جو کسی دوسری قوم سے نسبت رکھتی ہے، وہ بُری ہے، پس اسی معیار پر ہر چیز کو پرکھا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں ان کو کسی دوسری دلیل کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ان اقوام کو طبعاً زیادہ عناد ہونا چاہیے کہ انھوں نے مسلسل ایک ہزار سال تمام کرۂ ارض پر حکومت کی ہے، اور وہ اس عرصہ میں دنیا کی تمام بڑی بڑی قوم کو طوقا و کرہ اقتدار اسلامی کے آگے سرنگون ہونا پڑا مگر دل سے کوئی

قوم فطرتاً اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کی مسند حکومت پر کوئی
 دوسری قوم غالب ہو، چنانچہ یہ قومیں مرکزیت اسلامی کو فنا کرنے کے
 لیے ابتدا ہی سے مدہ پردہ سازشیں کرتی رہیں، اور خود مسلم حکمرانوں کی نالائقیوں
 اور ملت کے غداروں کی سببہ کاریوں نے دشمنان اسلام کے عزائم کو اور
 زیادہ تقویت بہم پہنچائی، چنانچہ اب بھی مملکت پاکستان اور دیگر اسلامی
 ممالک اسی دو گونہ کش مکش میں مبتلا ہیں، اور بالآخر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب
 ہونے، یعنی مرکزیت اسلامی ان کے ہاتھوں تباہ ہوئی، اور غیبارِ ملت
 بکھر گیا، اور بالآخر وہ وقت آپہنچا جس کا ان اقوام کو صدیوں سے انتظار
 تھا، اور اب انہوں نے مسلمانوں سے جی بھر کر انتقام لینا شروع کیا، چنانچہ
 ملت مسیحی ایک حد تک اس کام سے فارغ ہو چکی تھی، اور ہندو اور یہود
 کو اب اس کا موقع ملا ہے، یعنی بیت المقدس کی عیسائی جنگوں، ہسپانیہ
 کی حسرت ناک تباہی، طرابلس الغرب اور سوڈان کے مسلمانوں کے قتل
 عام، سقوط مصر و شام اور سلطنت ترکیہ کی بربادی کی داستانیں اب
 ہدانی ہو چکی ہیں، مگر یہود کے ہاتھوں فلسطین کی سرزمین اور ہندو کے ہاتھوں
 بہار، دہلی، مشرقی پنجاب، حیدرآباد اور کشمیر کی سرزمین کا چپہ چپہ مسلمانوں
 کے خون ناحق سے اب تک لالہ نار بنا ہوا ہے، اور فرزندِ عمان تو حیدر کی
 لاشیں اب بھی کہیں کہیں بکھری پڑی ہیں، جو تاریخ انسانی کی سب سے
 بڑی سفاکی کی یاد دلا رہی ہیں، مگر ان شہیدانِ حق کی روئیں بارگاہ
 خداوندی میں سرسبز ہو کر فریاد کر رہی ہیں کہ کیا تیری دنیا میں آج کوئی نہیں

جلاکھوں بے گناہ انسانوں کے خون ناحق کا انتقام لے؟

قصہ کوتاہ یہ کہ دشمنان اسلام و مبین صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی طولانی داستان ہے جو اپنے اندر کرب و درد اور دل آویزی کی متنوع کیفیتیں رکھتی ہے۔

حدیث در دل آویز داستانے بہت کہ فوق پیش و ہر چوں و ساز و گرد

بہر حال ان اقوام کو مسلمانوں سے اس قدر شدید سیاسی اور مذہبی تعصب

ہے کہ ان کی ہر ادا ان کے زخمی دلوں پر نمک پاخی کا کام کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے نظام سیاست کو تسلیم کریں، جو اسلام اور مسلمانوں سے نسبت رکھتا ہے۔

سطور بالا میں جو کچھ کہا گیا ہے، وہ ایک دردناک حقیقت ہے، جو الفاظ

میں کر زبان قلم پر آگئی ہے، مگر اس سے مقصد صدیوں کی رقابت کو اٹھانا

نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے، کہ موجودہ اقوام جس میں مسلمان بھی شامل

ہیں، ماضی کی تلخ یاد کو بھلا دیں، اور آئندہ کے فیصلے سوچ سمجھ کر ایسی راہ اختیار

کریں جس سے تمام دنیا کے انسانیت پیش راہم اور مسلسل امن و خوشحالی

سے ممکن ہو سکے، اور وہ صرف اسلام کی راہ ہے۔

جنگ اور جہاد کا اصطلاحی فرق

ہر زبان کے ادبی، سیاسی اور علمی لٹریچر میں ایسے الفاظ کی کمی نہیں جن کے زبان پر آنے ہی انسانی ذہن و دماغ پر نفرت و حقارت اور دہشت و انتہا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ حیرت انگیز طریق سے کثیر الاستعمال اور مشہور عام ہیں، چنانچہ جنگ اور اس کے ہم معنی الفاظ اسی زمرہ میں شامل ہیں۔

لفظ جنگ اپنے دامن میں تاریخ انسانی کی بے شمار خونیں وعدہ ہو گزرا دستاویز لیے ہوئے ہے جن کے تصور ہی سے جگمگاش پاش ہونے لگتا ہے، اور حضرت انسان کی ستم کاریاں محکم کل میں آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی نظر آنے لگتی ہیں۔

جنگ کیا ہے؟ انسانی وحشت و سہمیت کا کچھ ایسا لالٹنا ہی سلسلہ ہے کہ تاریخ کا کوئی دور اس کی تباہ کاریوں سے محفوظ نہیں رہا، اور معمورہ ارضی کا کوئی خطہ، کوئی ملک اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو جنگ کی شعلہ باریوں سے ہار ہا خاکستر نہ ہو چکی ہو، غرض جنگ کا لفظ انسانی قساوت قلبی، بیری اور سنگ دلی کی درد انگیز اور منحوس یادگار ہے جس کی قابر نہ گرفت سے، امن و سلامتی کے جلیل القدر داعی اور اخلاقیات کے عظیم المرتبت پیغامبر

بھی نہیں بچ سکے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جنگ عالم انسانی کی ایک دھامی اور مستقل بیماری ہے جس کی دوا کسی انسانی دارالشفاء سے ہو سکتی ہے اور نہ ہوگی

ان تبحر منہا تبحر من ذی عظیمۃ الکافانی لا اخالك ناجباً
غرض جنگ کی ہلاکت خیر یوں سے کوئی قوم اور کوئی ملک نہیں بچ سکا مگر پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ والسلام نے جس سرزمین میں جنم لیا، وہ جنگ کی طبیعت ناکیوں سے یک گونہ اختصاص رکھتی تھی، یعنی عرب کے باشندوں کے لیے قتل و غارت گری، جنگ و قتال، اور غصب و نہب ہی سب سے زیادہ محبوب مشغلہ تھا، اور انھوں نے دوسری اقوام کی نسبت جنگ کو بہت زیادہ بھیانک، مکروہ اور خطرناک بنا دیا تھا، چنانچہ اہل عرب کی جد طراز طبیعت نے جنگ کے لیے جن ہولناک الفاظ کا انتخاب کیا، اور اپنے کہاں سپہ گری، شجاعت و بہادری، حملہ و هجوم اور قتل و غارت کے لیے انھوں نے جس طرز کی تشبیہیں اور استعارے استعمال کیے ہیں ان سے ان کے جنگجو یا نہ مذاق کا پتہ چلتا ہے،

در اصل کسی قوم کا قومی شعور ملی سیرت اور اجتماعی کردار معلوم کرنے کے لیے اس کے ذخیرۂ ادب سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور عرب قبل الاسلام کا ادبی سرمایہ آج بھی محفوظ ہے جس سے باسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ عرب و قتال ہی ان کی سیرت ملی کا بنیادی عنصر تھا چنانچہ فن حرب سے ان کو جس قسم کا طبعی لگاؤ تھا، وہ اس بات سے ظاہر

ہے کہ یہ لوگ اپنے رجز یہ اشعار اور قصائد میں جس چیز کو سب سے زیادہ بہت
 دیتے تھے وہ ان کی بے دردانہ غارت گری اور سفاکانہ قتل و خوں ریزی کے
 کارنامے ہی تھے، اور وہ اس وصف میں حد اعتدال سے اتنے بڑھ گئے تھے
 کہ رحم دلی، غفور و گذراور دشمن سے مروت و احسان ان کے نزدیک سب سے
 زیادہ مذموم اور بے نفع صفات منصوب ہوتی تھیں، چنانچہ ایک شاعر اپنی قوم کی
 بزدلی کا ماتم کرنے ہوئے کہتا ہے،

لكن قومى وان كانوا ذوى عداداً ليسوا من الشرفى شئى وان هانا
 مجنونا بن ظلم اهل الظلم مغفرة ومن اسائة اهل السوء احسانا
 كان ربك لو يخلق الخشب بنت سواهم من جميع الناس انسانا
 فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شدوا الاقاراة فرسانا وركبانا

میری قوم اگرچہ کثیر العدد ہے، لیکن لڑائی کے معاملہ میں ناکار ہے اگرچہ

یہ لڑائی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو،

یہ ظالم لوگوں کے ظلم کا بدلہ غفور و بخشش سے دیتی ہے اور بردوں کی

برائی کا بدلہ احسان سے!

گویا تیرے رب نے اپنے شیت و خوف کے لیے سوائے اس قوم کے

کسی دوسرے کو پیدا ہی نہیں کیا

کاش کہ اس قوم کی جگہ میرے لیے ایک ایسی قوم ہوتی جو گھوڑوں اور

اوستوں پر سوار ہو کر قتل و غارت گری کرتی!

گھوڑے اور اوست پر سوار ہونا، کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر

جنگ و قتال کی بیٹھ پر سواری کرنا، عربوں ہی کو زیب دیتا ہے جتنا بچہ ایک
شاعر اپنی حرات زندانہ اور جذبہ محافطت احساب کی تعریف کرتے ہوئے
کہتا ہے۔

ونزکب انکراہ احیاء تافیرجہ عنا المحفاظ واسیات تو اطمینا

ہم بہت دفعہ کردات رنگوں کی بیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور ہمارا

جذبہ محافطت حسب و نسب اور ہم سے موافقت کرنے والی تلواریں

ہم پر کامیابی کی ماہیں کھول دیتی ہیں۔

اور پھر دوسرے لوگوں کا خون زمین پر بہتا ہے، پورے خاک کے قدروں

میں جذب ہو جاتا ہے مگر عربوں کا خون اپنے اندر انوکھی خاصیت رکھتا ہے

کہ اس کی روانی کے لیے تلوار کی دھار ہی مخصوص ہے۔

تسبیل علی حد الطباتہ نفوسنا ولعین علی غیر الطباتہ تسبیل

ہمارا خون تلواروں کی دھار پر ہی بہتا ہے، احساس کے سوا کسی چیز

پر نہیں بہتا

نیز ان کی جانیں نہ اتنے امن میں بہت گراں قدر اور قیمتی ہوتی ہیں، مگر بہت

جنگ میں اڑنا ہوتی ہیں۔

انما لہم رخص یوم الروح و انفسنا ولونساہم بجا فی الامن اقلینا

ہم اپنی جانوں کو جنگ کے وقت اڑنا کر دیتے ہیں، اور اگر امن کے زمانہ

میں ان کو فروخت کیا جائے، تو بہت گراں ہوتی ہیں۔

دلیر اور جہاں مرد انسان کا سب سے بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ

موت سے بے خطر ہو کر مہالک قتال میں کود پڑتا ہے، اور آتش جنگ سے
اس کا جو ہر شجاعت پہلے سے زیادہ چمک اٹھتا ہے، یہ وصف بھی بدرجہ
اقم عربوں کے اندر موجود تھا، چنانچہ ابوالہول الطہوی بنی مازن کی طرح
میں رقمطراز ہے

فوارس کا یملون المنا یا اذا دارت رحى الحرب الزبون
ولا تبلى بسا لرحموان صلوا بالحرب حيناً بعد حين

ایسے شہسوار ہیں، کہ اسباب موت سے رنجیدہ خاطر نہیں
ہوتے، جب کہ بہادریوں کو موت کی گھاٹ اتارنے والی جنگ کی
جگہ پھرنے لگتی ہے، ان کی شجاعت مسلسل آتش جنگ میں جلتے رہنے
کے باوجود تازہ رہتی ہے

بدر غضب یہ ہے، کہ دوسرے لوگ لڑائی کے لیے کوئی وجہ ہوا
تلاش کرتے ہیں، مگر عربوں کو اس کی بھی ضرورت نہ تھی،

وافی لا انزال اخا حروب اذا المواجهن کنت محن جبان
میں ہمیشہ جنگوں کا بھائی ر ملازم جنگ، ہمارے ہوتا ہوں، اگر میں خود کوئی
جناایت نہ کروں، تو جنایت کرنے والوں کی ٹوہال ہوتا ہوں،

بہر حال عربوں کی شورش پسندی طوائف الملوکی اور باہم قتل و
خون ریزی کی ہاستائیں دنیا کے جیسے غیر مانوس نہیں ہیں، اور یہ بھی حقیقت
ہے، کہ اسلام کا مقصد اس ہمہ گیر شورش و بد امنی کو ختم کرنا اور عالم انسانی
کو امن و سلامتی کی منزل تک پہنچانا ہے، اور اس مقصد کے لیے جس لگاتار

اور مسلسل جہد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے لفظ جنگ اور اس جیسے
 رسوائے عام الفاظ کا استعمال ہرگز مستحسن نہ تھا، اس لیے اسلام نے
 اس مقدس اور معصوم جہد و جہد کے لیے جہاد کا نام تجویز کیا ہے،

اہل لغت کے نزدیک، جہاد، جہد، جہد
جہاد کی حقیقت شرعی اور مجاہدہ کے قریب قریب ایک ہی معنی
 ہیں، یعنی انتہائی سعی و کوشش، شدید مشقت، انتھاک محنت اور لگاتار
 ریاضت، مگر اصطلاح شرعی نے لفظ جہاد کو مخصوص معنی عطا کر دیے ہیں
 جس سے اب یہ عام کوشش و سعی کے معنوں سے نکل کر اس مقدس
 اور معصوم جہد و جہد کے لیے استعمال ہونے لگا ہے جو اعلیٰ کلمۃ
 الحق اور دین قیصر کی سرپرستی کے لیے عمل میں آتی ہے، چنانچہ نصوص
 کتاب و سنت سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے، کہ لفظ جہاد کا شرعی مفہوم
 یہی ہے مگر عرف عام نے اس میں اور بھی خصوصیت پیدا کر دی، اور جہاد کا
 اطلاق صرف قتال بالکفار پر ہونے لگا، اور عرف کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی
 کہ بہت سے اہل علم بھی اس سے متاثر ہوئے، اور انھوں نے ذیل کے الفاظ
 سے اس کی تعریف کر دی

بنل الجہد فی قتال الکفار (کذا فی اللغ) یعنی اہل کفر سے جنگ کرنے
 میں انتہائی مشقت اٹھانا، مگر حقیقت یہ ہے، کہ جہاد کے مفہوم شرعی کو
 اس قدر تنگ کر دینا نا انصافی ہے، جب کہ کتاب و سنت نے اس
 لفظ کو وسیع تر معنوں میں استعمال کیا ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں منافقین

کے مقابلہ میں جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد تفہیم و تذکیر اور
اتمام حجت ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاعْلِظْ عَلَيْهِمْ حُرُوبًا
اسے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے
جہاد کریں، امدان پر سختی کریں۔

اس آیت میں منافقین کے خلاف بھی جہاد کرنے کا حکم ہوا ہے، مگر
اس سے مراد جہاد بالسیف نہیں ہے، بلکہ جہاد باللسان ہے، اور سورہ نساء
کی یہ آیت اس کی تائید کرتی ہے،

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
عِظًا مَوْقِلًا لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ تَوَلَّاءَ بَلِيغًا

بلکہ اقرب الی الفہم یہ ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں سیاق و
سباق کسی مخصوص معنی کے حق میں نہ ہو، وہاں جہاد کا مفہوم عام ہی مراد
لینا چاہیے، مثلاً

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جِهَادُهُمْ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جُعِلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ (الآیۃ)

اس طرح احادیث صحیحہ میں جابر عمران کے آگے کلمہ حق بلند کرنے کو
اعظم جہاد کہا گیا ہے

إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ
حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ حَارِجٍ
سب سے بڑا جہاد ظالم حکمران کے سامنے
کلمہ حق بلند کرنا ہے

اور حج مبرور کو افضل الجہاد سے تعبیر کیا ہے۔

عن عائشة أنها قالت يا رسول
الله نرى الجهاد افضل العمل
افلا نجاهد قال لكن افضل
للهاد حج مبرور
حضرت عائشہ نے آنحضرت ﷺ سے فرمایا
کیا ہم جہاد کو تمام اعمال سے افضل سمجھتے ہیں
کہہ تے ہیں، کیا ہم بھی جہاد میں شرکت نہ
کریں، فرمایا (خودوں کے لیے حج مبرور
سب سے بہتر جہاد ہے۔)

ان تصریحات کتاب و سنت سے پہچنانا کچھ مشکل نہیں ہے کہ جہاد
کا لفظ صرف قتال بالکفار ہی کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس
سے وسیع تر مفہوم کا حال ہے، اور جہاد بالسیف اس کی حقیقت کلیہ میں
اسی طرح داخل ہے جس طرح دین حق کی اشاعت و سرپرستی کی ہر کوشش
مثلاً اسکا اسلامی کے لیے اسلحہ اور سامان خورد و نوش فراہم کرنا مسلمانوں
کو جہاد و قتال کے لیے تیار کرنا، اشاعت علوم و طہیر، قیام مدارس و غیرہ
اور ہر کام جو قیامت و دن کی غرض سے کیا جائے جہاد کی حقیقت
میں شامل ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا
كَآفَّةً فَلَوْلَا اَنفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا
اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة)

مسلمانوں کے لیے سب سے نہیں ہے کہ سارے کے
ساتھ جہاد و قتال کے لیے نکل کرے ہوں
ایسا کہہ دینا ہو کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ اس غرض
سے نکلیں کہ وہ دین میں تفرقہ حاصل کریں اور
پھر واپس آکر اپنی قوم میں تبلیغ کریں۔

اس آیت قرآنی سے صاف ظاہر ہے کہ تفقہ فی الدین اور اشاعت دین
 بھی ایک مقدس ترین عمل ہے، جو غایت و مقصد میں قتال فی سبیل اللہ کا شریک
 و ہمیم ہے، اور اس ہنار جہاد کی حقیقت شرعیہ میں داخل ہے
 یہ ہے جہاد کی حقیقت شرعی! لیکن ہمارا موضوع سخن جہاد ملایق نہیں ہے
 بلکہ جہاد بالسیف ہے، چنانچہ مباحث ماضیہ میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے، وہ اسی
 سے متعلق تھا، اور آئندہ بھی بحث و فکر کا محور ہی رہے گا۔

اسلام کا ضابطہ جنگ

اقوام عالم کی تاریخ جنگ کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت
 خود بخود ہی واضح گواہ ہو کر سامنے آجاتی ہے، کہ آغاز انسانیت سے آج تک
 جس قدر جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں، ان میں بہت کم اخلاقی قیود و اقدار اور ہمہ گیر
 اصول انسانیت کی رعایت کی گئی ہے، بلکہ ہر زمانہ میں جنگ اور اخلاقی
 نظم (۱) دو متضاد چیزیں تصور ہوتی رہی
 ہیں، اور آج بھی جب کہ علم و تمدن کی ضیاء باریوں سے عالم کا گوشہ گوشہ
 جگمگا رہا ہے، دنیا کے مفکرین کی ایسے بین المللی قانون اور اخلاقی ضابطہ
 جنگ کی ترتیب و تدوین سے یکسر تاصر رہے ہیں، جو اقوام حاضرہ کے خلاف
 فطرت اور ننگ انسانیت اعمال جنگ کی روک تھام کر سکے،
 ابھی حال ہی میں مجلس اقوام متحدہ کی معاشرتی کمیٹی نے باضابطہ طریق
 سے حقوق انسانی کا منشور تیار کیا ہے، اور اسے منظوری کا شرف حاصل

ہو چکا ہے، اس منشور میں انسانوں کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق لیجیم
 کیے گئے ہیں، مگر دنیا یہ سن کر فک رہ جائے گی، کہ ان دانشمندان قانون نے
 ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے، کہ اقوام متحدہ اس منشور پر عمل کرنے کے لیے
 مجبور نہیں ہیں۔

ع ناطقہ سرگرمیاں کہ اسے کیا کہیے

عقل و شعور کا اقتضایہ ہے، کہ وضع قوانین کا مقصد و جیدان قوانین پر عمل
 کرنا اور انسانیت کو امن و سلامتی سے قریب تر لے جانا ہے، مگر اب باب
 قانون جب خود ہی یہ کہہ دیں، کہ اس قانون پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، تو
 ظاہر ہے، کہ دنیا کی نگاہوں میں اس قانون کی کیا وقعت ہوگی، اور ایسے قانون
 جاننے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے، کہ قیام امن اور اصلاح جنگ کی کوشش آج سے
 نہیں، بلکہ ۱۹۴۵ء کی جینیوا کانفرنس سے شروع ہوئی، اور آج تک یہ سلسلہ
 جاری ہے، اس طویل عرصہ میں بیسیوں بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد ہوئی رہیں
 جن میں اسیران جنگ، بے گناہوں، تھکاوٹ و مسائل جنگ اور زہریلی
 گیسوں کے امتناع استعمال کے سلسلہ میں قوانین ترمیم دیے جاتے
 رہے، مگر دنیا یہ سمجھنے سے قاصر ہے، کہ ان علمبرداران امن عالم اور علم خواران
 انسانیت کا ان قوانین کے وضع کرنے سے مقصد کیا تھا؟ اگر ان کے دلوں
 میں خلوص و دیانت کا ایک ذرہ بھی موجود ہوتا، اور ان کی طرف سے ان قوانین
 کے نفاذ و اجراء کے عزم یا الجھڑم کا اظہار ہوتا، تو آج انسانیت کی مظلومیت

وہے چاہیگی اس آخری درجہ تک نہ پہنچ سکی ہوتی، اور خود ان ہی بھی خواہان
انسانیت کے حقوق و لاکھوں بہتیاں تہہ بالا نہ ہو چکی ہوتیں، ۵

وردست طبیب است علاج ہمدردی سے

وردست کہ طبیب و ہمدردی را چہ علیہ

مگر بات یہ ہے کہ یہ قیام امن کا شور و ہنگامہ دنیا کو فریب دینے کے

لیے ہے اور اس کی وہیں کوئی ادوری جذبہ کار فرما ہے، ۵

ایک ولی طریق زندگی از غلبہ بیاموز

مست است مدحت تو کس این گماں ندارد

اس بات سے انکار کرنا ایک بین تاریخی حقیقت کا انکار ہے کہ پوری

تاریخ عرب میں کسی ایسی جنگ کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے جو محض انسانیت

مطلقہ کے بلند تر اور وسیع تر نصب العین کے لیے لڑی گئی ہو، اور اس

میں احترام انسانیت اور اخلاقی مقصدیات کو ملحوظ رکھا گیا ہو، مگر جہاں

اسلامی کے متعلق یہاں تک وہل یہ اعلان کیا جاسکتا ہے کہ اس میں یہود و

اتیمازی صفات بطریقاً قائم موجود ہیں

پہلی امتیازی صفت کہ جہاد اسلامی کا مقصد محض انسانیت

عالمہ کی فلاح اور ہمہ گیر امن کا قیام ہے، گزشتہ مباحث میں

اس پر مفصل بحث کی جا چکی ہے، اور آئندہ صفحات میں اس کی دوسری

صفت یعنی جہاد اسلامی مکمل طور پر ایک آئینی اور اصولی جنگ

ہے جو اسلام کے مقدس ضابطہ اخلاق کے ماتحت لڑی جاتی ہے

کو زیر بحث لایا جائے،

جہاد اسلامی کی اخلاقی قدریں | اقوام دنیا کے نزدیک جنگ اور قانون دو متضاد چیزیں ہیں

اور ان کا خیال یہ ہے، کہ جنگ اخلاقی دشمنی قانون شکنی اور بے اصولی کا دوسرا نام ہے، اس لیے جنگ کو قانون کے تحت لانا ان کے نزدیک سراسر حماقت ہے، چنانچہ پروفیسر نولڈ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے، کہ جنگ بین الملکی قانون کے نقطہ نظر سے ہمیشہ قانون کی ضد تصور کی جاتی رہی ہے، مگر جہاد اسلامی کسی حال میں قانونی عہد بندی سے باہر نہیں ہے، بلکہ سراسر اسلامی قانون جنگ کے تابع ہے، اور اسلام کا قانون جنگ ان ہمہ گیر اخلاقی قدروں پر مبنی ہے، جن کا تعلق احترام آدمیت کے مقدس اور بے لوث جذبہ اور مابعد الطبیعی تقورات سے ہے، چنانچہ جہاد کی اسلامی قدریں یہ ہیں :-

(۱) خلوص مقصد (۲) احترام انسانیت (۳) احترام امن الفساد (۴)

مداقت (۵) دیانت

یہ ہیں وہ امور خمسہ جو اسلامی آئین جنگ کے لیے روح رواں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس بحث میں ہم انہی امور کی روشنی میں اسلامی خدا بطہ جنگ سے بحث کریں گے مگر اس سے پہلے ایک اہم نکتہ کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے،

آج پستار ان تجدد کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، کہ اشیاء

کی قدریں ہر زمانہ میں بدلتی رہتی ہیں، کیونکہ جب زمانہ کی رفتار ترقی کسی کے روکنے سے نہیں رک سکتی، اور عالم انسانی کے مسائل حیات ہر دور میں یکساں نہیں رہتے، بلکہ ہر لمحہ حالات اور زندگی کے مقتضیات میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، کہ اشیاء کی قدریں جو ان کی توں باقی رہیں، اور حالات کے جدید تقاضوں کے ساتھ ساتھ ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو،

آج اس سوال کو جس قدر اہمیت دی جا رہی ہے، اسی قدر یہ سوال سطحی بلکہ مسرلفو ہے، حقیقت یہ ہے، کہ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے، کہ زندگی کے بہت سے مسائل ہر زمانہ میں بدلتے رہتے ہیں، اور حالات زمانہ ہر لمحہ رو بہ تغیر ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کہ زمانہ کی ہر چیز بدلتے گئے لیے ہے، اور دنیا میں کسی ایسی چیز کا وجود ہی نہیں جو لازم انسانیت کی حیثیت سے اٹل اور غیر متبدل ہو، یہ صحیح ہے، کہ جو چیزیں بدلتے والی ہیں، ان کے بدلتے رہنے ہی میں نوع انسانی کی بھلائی ہے، مگر اس عالم میں کچھ ایسے حقائق بھی ہیں، جن کا تعلق رو بہ تغیر حالات و کوائف اور متبدل مقتضیات سے نہیں ہے، بلکہ وہ ازلی اور ابدی ہیں، اور ان کا تعلق نفس انسانیت سے ہے، یعنی وہ ہر دور میں اٹل غیر متزلزل اور لا تغیر ہیں، یہ وہ عالمگیر صداقتیں اور عالمی نظریے ہیں، جن پر ماحول کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوتی اور نوع انسانی کی نجات اسی میں ہے کہ ان کو ان کی اصلی حالت پر ہی رہنے دیا جائے، ہم ان لوگوں سے

انسانیت کا واسطہ دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا عالمگیر امن اور فساد
انسانیت کے لیے آج بھی ان متذکرہ امور کی اسی طرح ضرورت نہیں ہے
جس طرح آج سے پہلے تھی، یا آئندہ کسی زمانہ میں ان کی ضرورت و اہمیت
سے انماض کیا جاسکتا ہے؟

خلو میں مقصد | جنگ کا اصل محرک اگر کوئی اخلاقی اور مابعد الطبیعیاتی
نصب العین نہ ہو، بلکہ محض مادی خواہشات کی تسکین

ہو، تو اس صورت میں انسان کی نظر میں ہر وہ چیز مستحسن اور دلفریب ہوگی
جو اس کو اس حیوانی مقصد کے حصول میں مدد دے سکتی ہو، اور جو چیز ایسی نہیں
ہوگی، وہ اس کے نزدیک قابل نفرت ہوگی۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اقوام دنیا کی تاریخ حرب کا سب
سے بڑا داعیہ معیشت کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے داعیات بھی
ہیں، لیکن ان کی حیثیت ثانوی ہے، یعنی ملکی جنگ ہو یا قومی اور نسلی اس کے
محركات داعیات کا سلسلہ بالآخر معاشی سوال پہنچتی رہتا ہے۔

یہ تو عام جنگوں کی حالت کا ہے، لیکن عرب قبل الاسلام کی جنگوں میں
معاشی ضرورت کا پہلو بہت زیادہ نمایاں تھا، چنانچہ مقالہ کے ابتدائی حصہ
میں لکھا جا چکا ہے کہ زمین عرب کی پیداوار اس کے باشندوں
کے لیے بالکل ناکافی تھی، اور ان دلیر اور تو مندر افسانوں کے لیے اس کے
سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، کہ وہ اپنے وطن سے نکل کر دوسرے ممالک کے
ذرائع پیداوار سے فائدہ اٹھائیں، چنانچہ قدیم عرب اقوام نے اس مقصد

کے پیش نظر دنیا کے بیشتر ممالک پر ملغیا کی، اور سخت خوں ریزی اور سفاکی
 کے بعد ان ممالک کے باشندوں کو مغلوب کیا، اور وہاں عظیم الشان ملکیتیں
 قائم کیں، اور جو لوگ عرب ہی میں رہ گئے تھے، ان میں ہمیشہ قبائلی جنگیں
 جاری رہتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی شدید معاشی ضرورت اور جنگ جوئے
 طبیعت کے لیے تین مہینوں (لا شہر حرم) کی پابندی بھی ناگوار تھی، چنانچہ
 ابو علی قالی نے لکھا ہے،

وذلك اثمهم كانوا يكرهون ان تتوالى
 عليهم ثلاثا شمر لا تمكروا لافار
 فيها لان معاشرهم كان من الافار
 وہ اس بات کو نا پسند کرتے تھے کہ مسلسل
 تین ماہ ان کے لیے لوٹ مار ممکن نہ ہو
 کیوں کہ ان کی معاش کا ذریعہ ہی
 (کتاب الامالی جلد اول) لوٹ مار تھا،

اس مقصد کے لیے وہ اشہر حرم کو حسب ضرورت دوسرے مہینوں
 سے بدل دیا کرتے تھے، اور اس رسم کے لیے انہوں نے نئی نئی اصطلاح
 ایجاد کی تھی،

ظاہر ہے کہ جو لوگ محض معاشی، وطنی اور قومی مفاد کے لیے لڑتے
 ہیں، ان کے نزدیک یہی مفاد تمام دوسرے امور سے برتر ہوتا ہے، اور
 وہ تمام ذرائع جن سے ان مفاد کو حاصل کیا جاسکتا ہے، خواہ وہ جائز
 ہوں یا ناجائز ان کے اخذ و اختیار میں ان کو ہرگز تامل نہیں ہوتا، کیونکہ
 ان کے سامنے کوئی معصوم اخلاقی مقصد قطعاً نہیں ہوتا، جو ان کو افسراط
 و تفریط سے باز رکھ سکے،

نیز انسان کی مادی خواہشات بھی ختم ہوئی ہیں، اور نہ آئندہ ختم ہو سکتی ہیں
اور ظاہر ہے کہ جب تک یہی خواہشات بنا رہیں گی، خاتمہ جنگ
اور قیام امن کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی۔

اسلام نے معاشی، نسلی اور قومی محرکات جنگ کے جن الرغم جنگ و
قتال کے لیے ایک بلند قراخلاقی اور الہیاتی نصب العین متعین کر دیا ہے
اور ہم اس جنگ کو فساد فی الارض سے تعبیر کرتا ہے جو اس
مقصد کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے لڑی جائے یہاں
تک کہ وہ اس میں کسی مادی غرض کی ہلکی سے ہلکی آمیزش کو بھی برعادت
نہیں کرتا، چنانچہ قرآن حکیم نے سیدھے سادے الفاظ میں جہاد و
قتال کا مقصد بیان کر دیا ہے۔

قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنًا وَ
يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (الانفال)
تم اہل کفر سے اس وقت تک لڑو، کہ فتنہ
جائے اور طاعت ہندگی اللہ کے لیے مخصوص ہو جائے
احادیث نبوی میں اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا گیا ہے۔

عن ابن موسی قال جاء رجل الى
النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
بلغنم والرجل يقاتل لذن كرم
الرجل يقاتل ليري مكانه فمن
في سبيل الله قال من قاتل لتكون
كلمة الله هي العليا فهو في
نبي کریم صلعم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا
اور دریافت کیا، کہ کوئی شخص غنیمت کیلئے
لڑتا ہے کوئی شہرت کے لیے اور کوئی اس
لیے لڑتا ہے کہ اس کے مقام تبور و شجاعت
کا لوگوں کو علم ہو جائے ان میں سے اللہ کی راہ
میں لڑنے والا کون ہے؟ آنحضرت صلعم نے

سبیل اللہ (بخاری) جواب دیا کہ جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ

کا کلمہ بلند ہو، صرف وہی اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسانوں کو جس بلند تر مقام پر لے جانا چاہتا ہے
عصر حاضر کا انسان جو عالم رنگ و بو میں کھو چکا ہے، اس کا تصور بھی نہیں
کر سکتا، اور یہ بات اس کے ماضی و ماضی میں سما ہی نہیں سکتی، کہا ایک غیر
مادی اور غیر محسوس نصب العین کے لیے دنیا کے تمام علاقے اور جسم کی
تمام راحتوں کو قربان کر دیا جائے، نہ سرمایہ و دولت کی خواہش ہو اور نہ
ریاست و حکومت کی ہوس، بلکہ جسم کی کوئی چاہت اس کے دامن گیر نہ
ہو، اور محض رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی
وقف کر دے، اس وسیع و عریض کرۂ ارض میں انسانیت کا یہ مقام رفیع
صرف مرد مومن ہی کو حاصل ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اس وصف میں
اس کا شریک و ہم نہیں ہے، ۵

مومن بالائے ہر بالاترے غیرت اور بڑا بدھم ہے
جہاد میں شرکت کرنے والوں کے لیے اموال غنائم و قرآنی طریق
تقسیم کے ماتحت، حلال اور طیب قرار دیے گئے ہیں مگر کوئی شخص غنیمت
ہی کو مقصود بنالے، تو اس کی تمام محنت و جانفشانی اکارت جاتی ہے اور
وہ جہاد کے اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے، بلکہ اگر اصل مقصد جہاد
کے ساتھ حصول مال یا حصول اقتدار کی معمولی سی خواہش بھی شامل ہو، تو
خدا کے نزدیک ایسا جہاد بھی جہاد فی سبیل اللہ تصور نہیں ہوتا، چنانچہ سن

یہودیوں میں ہے کہ :-

رجل یرید الجہاد فی سبیل اللہ وہو یتغنی عرفنا من عرفہ الدنیا فقال البخی صلحہ لا اجر لہ
 ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک آدمی دنیا سے اسلحہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، مگر اس کے دل میں دنیا کی متاع کی بھی خواہش ہے! فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کے ان اجر میں سے ہے،
 عام مسلمانوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے اس کو بہت بڑی بات تصور کیا، اور دوبارہ دوبارہ حضور سے پوچھا گیا، مگر آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ لا اجر لہ

ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا ثواب اسی کو ملتا ہے جو غنیمت کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ ورنہ دو تہائی ثواب کم ہو جاتا ہے۔
 ما من قازیۃ تغزوا فی سبیل اللہ فی صیبون الغنیمۃ الا تجلو ثلثی اجرہم من الاخرۃ وبقی لہم الثلث وان لم یصیبوا غنیمۃ تو لہم اجر ہر
 جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور پھر مال غنیمت حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے ثواب کی دو تہائی دنیا ہی میں پالیتے ہیں اور آخرت کے لیے صرف ایک تہائی باقی رہ جاتی ہے اور جو لوگ غنیمت نہیں لیتے

یہودیوں میں یہ عقیدہ تھا کہ ان کو پورا اجر ملتا ہے،
 ظاہر ہے کہ جنگ سے جن لوگوں کا مقصد داس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ قیام امن اور ارتقاء شرف انسانی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں حائل ہیں، ان کو ہٹایا جائے، اور وہ اپنے مقصد میں اس حد تک دیانت دار اور مخلص ہیں کہ اپنا

سرب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں مگر کسی دنیوی فائدہ کو ایک لمحہ
 کے لیے بھی اپنے ہنا خانہ دل میں جگہ نہیں دیتے، کیا ان لوگوں سے
 اس بات کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے اخلاق سوز اور ضد
 انسانیت اعمال کا ارتکاب کریں گے جو ان کو اپنے محبوب ترین نصیب
 انصاف سے دور لے جانے والے ہوں؟ کوئی عقلمند انسان اس بات کو
 ایک لمحہ کے لیے بھی یاد نہیں کرے گا کہ انسانوں کی جو جماعت فتنہ و
 معصیت، شورش و بد امنی اور فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے اٹھی ہے اور
 اس کے سوا اس کی زندگی کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے، وہ خود ہی قتل و غارتگری
 اور غصب و نہب ایسے غمناک افعال کا ارتکاب کرے گی جو فساد انسانیت
 پر منتج ہوتے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ مرد مومن اس تجارت میں حلال اور طیب
 منافع سے بھی گریز کرتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پھلوں ہندو، قرانی
 و اخبار نفسانیت کی نجاست سے ملوث ہو جائے ۵

دل و اوم و جان و ایمان و اوم
 سودا سرت فٹے سودنی انم چیت
 جنگ فی ذاتہ بری چیز ہے لیکن اسلام نے اس
احترام انسانیت کو ایک اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے مشروع
 قرار دیا ہے، مگر اس کی مشروعیت ضرورت کی حد تک محدود ہے۔ یعنی
 جنگ سے اسلام کا مقصد اس خبیث حال فتنہ، قیام امن اور کلمہ حق کی سرپرستی
 ہے، اور جب تک یہ داعیہ موجود ہے، اس وقت تک اسلام اپنے ماننے
 والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جنگ و قتال جاری رکھیں، مگر اس مقصد

کے حصول کے بعد مسلمان اس اہم فریضہ زندگی سے سبکدوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بے ضرورت قتل و خونریزی قطعاً جائز نہیں ہے۔

نیرودھان جنگ میں بھی اسی حد تک قتل و خونریزی جائز ہے جس سے اصل مقصد کے حصول میں مدد مل سکتی ہو مگر ضرورت سے زیادہ خواہ مخواہ انسانوں کا خون بہانا اسلام کے نزدیک سخت ممنوع ہے، کیونکہ اسلام میں انسانی خون بہر حال مستحق احترام ہے، یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلعم جنگ کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ ہمیشہ امن کے خواہش مند رہنے لگے تھے۔

ایھا الناس لا تاتمنوا لقاد العدو اسے لوگو! جنگ کی خواہش نہ کرو، اور خدا کے

واسئلوا العافیۃ فاذا لقیتموہم امن کے طلب گار رہو، لیکن تمہیں جنگ کرتا ہی

فاحسبوا ولواہلوان الجنة تحت پڑے تو مہر کرو اور ثابت قدم رہو اور تقبیح

قتل السیوف رسولاً رکھو، کہ جنت تلواروں کے سایہ کے نیچے ہے

اہم نووی نے اسی حدیث کے ضمن میں لکھا ہے:-

وقد کثرت الاحادیث فی الامر خداوند کریم سے امن طلب کرنے کے بارے

سوال العافیۃ میں بہ کثرت احادیث وارد ہوئی ہیں۔

غرض انسانی خون کا احترام اسلام کی بنیادی اصل ہے، اور اسی کی بنا

پر اثنار جنگ میں بوڑھوں، عورتوں، بچوں، اسیروں، زخمیوں اور غیر محارب

افراد و جماعات کا قتل ممنوع قرار دیا گیا ہے

اسلام سے پہلے اقوام دنیا بالعموم اور اہل عرب بالخصوص جنگ میں

کسی اخلاقی ضابطہ کی رعایت نہ کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس زمانہ

میں کسی تعاون جنگ کا وجود ہی نہ تھا، چنانچہ اہل عرب جنگ کے دوران میں
 انتہائی شرمناک افعال کا ارتکاب کرتے تھے، مثلاً عورتوں، بوڑھوں اور بچوں
 کو قتل کرنا، زندوں کو آگ میں جلا کر ڈالنا، ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء کاٹ کر
 پھینک دینا، کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، قتل کے بعد بھی مردوں کے ہاتھ
 پاؤں اور ناک کاٹ دینا، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر دینا، رات کو غفلت
 کی حالت میں حملہ آور ہونا اور دشمن کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھوپڑی میں
 شراب پینا،

یہ وحشیانہ اور ہیمنانہ حرکات اس زمانہ کی یادگار ہیں، جب کہ
 عظیم و تمدن کے نام سے دنیا نا آستانہ تھی، مگر آج بھی ایسی ذلیل اور وحشی
 قومیں اسی براعظم میں بس رہی ہیں جو اس سے ہزار درجہ زیادہ وحشت و بربریت
 کا مظاہرہ کر رہی ہیں، اور آج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ
 ہے، کہ ان وحشی اور ذلیل قوموں سے خدا کی زمین کو پاک کیا جائے
 غرض اسی قسم کے ظالم انسانہ افعال چونکہ انسانیت کی توہین کا
 باعث ہیں، اس لیے اسلام نے ان کی سختی سے ممانعت کر دی ہے،

ان رسول اللہ صلعمو کان اذا	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی
بعث سریة لقیول لہم اغزوا	جماعت کو جنگ کے لیے بھیجتے تو اس
یسو اللہ فی سبیل اللہ	سے مخاطب ہو کر فرماتے، تم اللہ کے
تقاتلون من کفر باللہ لا تغلوا	نام سے اس کی راہ میں جہاد کرو، ان
ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولمیلا	لوگوں سے شوجھ اللہ کا انکار کرنے

ولا اصراتہ (رداء صالح) دے دیں، اموال نفیست میں پوری نہ کرو۔

مقلہ نہ کرو، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرو۔

لا تھن بوالناس فان الذین یعذبون الناس یعون بھم اللہ

یوم القیامت (کتاب الخراج) ان الذین یعذبون الذین یعون بھم

الناس فی الدنیا (ابوداؤد) لا ینفع ان یعذب بالنار الا

صاحب النار (حدیث صحیح) انسانوں کو عذاب نہ دو، کیونکہ جو لوگ انسانوں

کو عذاب دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات میں مبتلا نہ کرے گا۔

جو لوگ دنیا میں انسانوں کو دکھ اور اذیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اذیت دے گا۔

آگ کا عذاب دینا، صرف خدا ہی کو لائق ہے۔

اسی طرح زخمیوں اور اسیروں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

ولا یجھزن علی جریح ولا یتبعن

صد ہما ولا یقتلن اسیرا

رفتہ (مسلم) زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، بھاگنے والے

کا پیچھا نہ کیا جائے، اور قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔

موجودہ قوانین و دلی میں بھی مذکورہ بالا دفعات کو شامل کیا گیا ہے، چنانچہ

سب سے پہلے شکایت میں اتمام مغرب نے ڈیپٹ کے مفقین گرو ٹیوس کی

ان سفارشات کو قبول کیا، کہ جنگ میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، مذہبی رہنماؤں

زخمیوں اور اسیران جنگ کو قتل نہ کیا جائے، اور اس کے بعد تدریجاً باہن

ملی قانون میں دسحت پیدا ہوتی چلی گئی، اور کئی دوسرے امور کو بھی قانونی

حیثیت دے دی گئی، مثلاً اسلحہ سازی کے کام کو محدود کر دیا جائے،

نہ پہنچ گئیں نہ استعمال کی جائیں، جنگ کے دوران میں دشمن کے تجسراتی
 جہازوں کو نہ پھیل جائے، مریضوں، زخمیوں اور معالجوں کو قتل نہ کیا جائے،
 کھانے پینے کی چیزوں میں نہ ہر نہ ملایا جائے، شفاخانوں اور عبادت گاہوں
 پر بیماری نہ کی جائے، نیز زخمیوں کو محفوظ مقامات میں لے جانے والے
 فوجیوں سے تعرض نہ کیا جائے، اور نیز محارب لوگوں کو قتل نہ کیا جائے
 غرض اقوام حاضرہ نے سترھویں صدی میں ان بنیادی حقوق انسانیت
 کی طرف توجہ کی، مگر اسلام نے اس سے بہت پہلے جنگ کا مکمل قانون
 پیش کر دیا تھا جس کی ایک ایک شق میں احترام انسانیت کا بند بکار فرما نظر
 آتا ہے، اور پھر اسلامی قانون جنگ اور اقوام حاضرہ کے قانون دولی
 میں فرق یہ ہے کہ قانون دولی کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، جو
 اس کے اجراء و نفاذ کی ضمانت ہو، چنانچہ ان قوانین کی ترقی و تدوین کے
 بعد بھی وہی کچھ ہوتا رہا ہے، جو اس سے پہلے ہوتا رہا، اور آج تک اقوام عالم
 کا بین المللی قانون رائٹرشل لا، فریب و ریاکاری سے زیادہ کچھ نہیں ہے،
 اس بنا پر اس کو قانون کہنا ہی غلط ہے، چنانچہ لارڈ سائبرس نے فرمایا ہے
 کہ اس کو کوئی عدالت قوت سے نافذ نہیں کر سکتی، اس بنا پر اس کو فقط قانون
 سے تعبیر کرنا سخت غلطی ہے، مگر اسلامی قانون جنگ پر عمل کرنا مسلمانوں کا
 دینی فریضہ ہے، امدان کی قوت ایمانی اس کے نفاذ و اجراء کی ضمانت ہے
 چنانچہ تاریخ اسلامی شاہد ہے، کہ عہد رسالت اور زمانہ خلافت راشدہ میں
 مسلمانوں نے اس قانون کی ایک ایک شق پر عمل کیا، اور دنیا جانتی ہے، کہ

اتنی شدید پابندیوں کے باوجود مسلمانوں نے چند ہی سالوں میں کئی لاکھ مربع
میل خطہ ارضی کو زیر نگین کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی فتوحات کی اصل وجہ
یہ تھی کہ ان کے دلوں میں احترام انسانیت کا بے پناہ جذبہ موجزن تھا، اور
یہ لوگ جہاں جاتے تھے، وہاں کے باشندے ان کے اعلیٰ اخلاق اور بلند
سیرت کو دیکھ کر ان کو اپنے نجات دہندہ تصور کرتے تھے، بلکہ وہ انہوں سے
کٹ کر مسلمانوں سے آلتے تھے

لوغل خوش ثمر کیستی کہ باغ و چمن اہمہ ز خویش بریدند و با تو پیوستند
بغیر کسی اعلیٰ مقصد کے قتل و خون ریزی کرنا ضروریات
احترار عن الفساد زندگی کا آفات و ضیاع اور فسق و معصیت کے
تمام اقسام فساد میں داخل ہیں، چنانچہ اہل علم نے فساد کی تعریف ہی یہ کی
ہے الْعَمَلُ بِالْمَعْصِيَةِ یعنی معصیت و نافرمانی کا ہر کام فساد
ہے، اور قرآن حکیم نے ان تمام انواع فساد کو ممنوع قرار دیا ہے چنانچہ
ذیل کی آیت میں نسل کشی اور آفات ضروریات زندگی کو فساد سے تعبیر
کیا گیا ہے،

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ
لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ
جب وہ لوٹتا ہے تو زمین میں اس غرض
سے دوڑتا پھرتا ہے کہ کھیتی اور انسانی
نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو
ناپسند کرتا ہے، (البقرة)

اسی طرح ریاکاری اور افساد کی جنگ بھی فساد کے مفہوم میں داخل ہے

بَلَاغُ النَّارِ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا
يَدَيَّ يَوْمَ لَا يُؤْتَىٰ يَوْمَ
الْآخِرَةِ وَلَا يُسَادُّهَا وَلَا يُعَارِقُهَا
يَلْتَقِيَانِ (قصص)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ لِيُظَاهَرُوا بِالنَّارِ
وَيُعَذَّبُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
(الأنفال)

ہم آخرت کا اجر صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے
جو دین میں علو و اقصیٰ دار اور فساد نہیں
چاہتے، اور اچھا انجام تو صرف متقین کے
لیے ہے۔

تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جو اپنے
گھروں سے گھر سے نکلتے اور دنیا کی غرض
سے نکلتے ہیں، اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ
سے روکتے ہیں۔

احادیث میں جنگ کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، ایک جنگ سراپا خیر
اور دوسری سراپا شر

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ سَلَعُوا
الْغَزَا وَغَزَاؤُنَ فُغِرَ وَتَنَفَّقَ فِيهِ
الْكُورِيَّةُ وَبِيَّاسِرُ فِيهِ الشَّرِيكُ
وَبِيَّاسِرُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ وَبِيَّاسِرُ فِيهِ
الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزَا وَخَيْرُ كَلِمَةٍ
وِغَزَا وَتَنَفَّقَ فِيهِ الْكُورِيَّةُ وَبِيَّاسِرُ
فِيهِ الشَّرِيكُ وَبِيَّاسِرُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ
وَلَا يَجْتَنِبُ فِيهِ الْفَسَادُ فَذَلِكَ الْغَزَا
لَا يَجْعَلُ مَا جَعَلَ كَقَدَارِ مَوَاطِنِ الْمَوَاطِنِ

جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگ وہ ہے جس میں
میں عطا مال غریق کیا جائے، ہمارے
حسن سلوک کیا جائے، امیر کی اطاعت
کی جائے اور فساد سے اجتناب کیا جائے
یہ جنگ سراپا خیر و برکت ہے دوسری جنگ
وہ ہے جس میں مال غریق کیا جائے، ہمارے
سے اچھا سلوک نہ کیا جائے، امیر کی اطاعت
نہ کی جائے اور فساد سے اجتناب نہ کیا
جائے یہ جنگ سراپا شر ہے کہ اس کا حساب

اس حال میں وہاں نہیں ہوتا کہ یہ جنگ اس کے لئے سودمند ہو،

اسلام نے اسی اصل کی بنا پر اتلاف ضروریات زندگی مثلاً فصلوں کو جلانا،
برباد کرنا، دشمن کے مویشی کو مار ڈالنا، آبادیوں کو دیر ان کرنا، اور پل و درختوں کو
کاٹنا قطعی ناجائز قرار دیا ہے، تاکہ رات کے وقت جب کہ لوگ غفلت کی نیند سو
رہے ہوں، ان پر حملہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں فساد
کا شائبہ پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ آپات
کے وقت جب کسی بستی میں پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہ کرتے تھے، اور
پھر حملہ سے پہلے باقاعدہ ان لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، تاکہ پوری طرح ان
پر اتمام حجت ہو جائے،

لَوْ يَقَاتِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا قُطِفُوا يُلْفُوا حَتَّى
يَسْتَوْفُوا دَمَهُمْ وَيَسْلُبُوا ثَمَرَهُمْ
وَيَسْرِبُوا نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ
وَأَنْفُسَهُمْ لَيْسَ ذَلِكَ جَائِزًا لِلَّهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ
الْإِسْلَامَ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا جُنْدَ
لِلَّهِ وَلَا رَسُولٍ لَهُ يَنْفِرُ فِي الْحَرْبِ
حَتَّى يَكُونَ لَهُ خِزَانَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يَكُونَ لَهُ خِزَانَةٌ فِي السَّمَاءِ
وَلَا يَكُونَ لَهُ خِزَانَةٌ فِي الْأَرْضِ
وَلَا يَكُونَ لَهُ خِزَانَةٌ فِي السَّمَاءِ

اسلام کے تمام احکام صلح و جنگ میں
حد اقلت راست پابندی | اصل جاری و ساری ہے، یعنی جنگ
کی حالت ہو یا امن کی، اسلام کسی حال میں مسلمانوں کو فریب دہی، کٹیغ
داغ و اشتراک و بدعہدی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ مسلمانوں کی جنگ حق و عدل
کی سرپرستی کے لیے ہے، اور یہ بات کسی طرح موندن نہیں ہے، کہ وہ دوران
جنگ میں اسی مقصد کی تدبیر کریں، جس کے حصول کے لیے انہوں نے سر و سر
کی بازی لگا رکھی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام جس طرح زمانہ امن میں احترام عہد اور صداقت
شعاری کو ضروری قرار دیتا ہے، اسی طرح حالت جنگ میں بھی مسلمانوں کے
لیے اس کی پابندی لازمی ہے، چنانچہ قرآن حکیم نے بار بار پابندی عہد کی تاکید
کی ہے، یہاں تک کہ اپنی مظلوم اسلامی برادری کی امداد و اعانت کے مقابلہ میں
بھی احترام عہد کو ترجیح دی ہے،

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ حَبِشَاتٌ

(الأنفال)

اگر وہ لوگ (مسلمان) دین کے مقابلہ میں تم سے
مدد چاہیں، تو تم ہمان کی مدد کرنا ضروری ہے،
مگر ایسی قوم کے خلاف مدد کرنا جائز نہیں ہے
جس سے تمہارا معاہدہ ہے،

ہاں اگر آثار و قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ معاہدہ قوم اپنے عہد کی
پابندی نہیں رہے گی، اور وہ مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدام کرے گی، تو
ایسی حالت میں اسلام نے اجازت دی ہے، کہ اس کے خلاف یا قاعدہ اعلان
جنگ کیا جائے، اور اس کو غیر مبہم الفاظ میں بتا دیا جائے، کہ اب ہم معاہدہ کے
پابند نہیں ہیں،

وَمَا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ
فَإِئْتِ بِهِمْ إِلَى سَعَاءٍ
(الأنفال)

اگر تم کو کسی قوم کی طرف سے بد عہدی کا خوف
ہو، تو عدل کے طریق پر تم اس کو اختتام عہد
سے باخبر کر دو،

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر معاہدہ قوم کی طرف سے عہد شکنی کا ارتکاب
ہو چکا ہو، تو پھر اعلام و اظہار کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اعلان جنگ کے

بغیر ہی اس پر حملہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس نے عدا مسلمانوں کو جنگ کی
دعوت دی ہے۔

غرض اسلام مسلمانوں کو اس بات کی سرگز اہانت نہیں دیتا کہ انکی طرف
سے عہد شکنی کا ارتکاب ہو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حبيب كفار کے مقابلہ
میں لشکر روانہ کرتے تو امیر العسکر کو جو بدایات دیتے تھے وہ یہ ہیں۔

لا تقاتلوا ولا تغدروا ولا تمشوا
ولا تقتلوا وليئذا ولا امرأۃ
(موطا امام مالک)

الل غلبت میں چوری نہ کرو، بد عہدی نہ کرو،
مشعلہ نہ کرو، بچوں اور عورتوں کو قتل
نہ کرو

عن ابن عمر قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع الله الایمن و
الآخرین یوم القیمہ یقوم کل غادر
لواء فقیل، هذا عند رءس فلان بن
فلان (موطا مساح)

حب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین اور
آخرین کو جمع کرے گا تو ہر بد عہدی کرنے
والے کے لیے ایک نشان ہند کیا جائیگا
کہ یہ فلان بن فلان کی بد عہدی کا
نشان ہے۔

نیز واقعات پیرتائیدی سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے پابندی
کرتے تھے چنانچہ مدینہ کے مقام پر جب مسلمانوں اور قریش کے درمیان
باقاعدہ معاہدہ مرتب ہو چکا، اور فریقین نے اس پر دستخط ثبت کر دیے، تو
ابو جندل پابہ زنجیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے
درخواست کی کہ مجھے ان ظالموں سے رہائی دلائیں، یہ وقت بڑا نازک تھا،
ابو جندل کی یہ درخواست حالت دیکھ کر مسلمان سپہ سالاروں نے یہی فرمایا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے خطاب کیا۔

یا اباجتال اصیر واحتمب
فانا لا نغفر ذوان اللہ جاعل
لک فرجا و مخرجاً
کونى نہ کوئی سبیل نکال ہی دے گا،

بہت سے صحابہ ہجرت نہ کر سکے تھے، اور وہ گمراہ ہی رہ گئے تھے، ان میں
ہذاغہ بن الیمان بھی تھے، حبیب انہوں نے مدینہ کا قصد کیا، تو قریش نے غزوات
کی، اور کہا کہ تم وہاں جا کر ہمارے خلاف لڑو گے، انہوں نے جواب دیا، کہ میرا
مقصد صرف مدینہ پہنچنا ہے، اور میں تم سے نہیں لڑوں گا، کفار نے ان سے عہد لے
کر چھوڑ دیا، حبیب وہ بدر کے مقام پر پہنچے، تو میدان کارزار گرم تھا، ان کے دل
میں جہاد کی انگ پید ہوئی، اور آنحضرت ﷺ سے شرکت جنگ کی درخواست
کی، مگر آنحضرت ﷺ نے فرمایا، تم معاہدہ کر چکے ہو،

عام طور پر الحرام بفسخ عتہ والی حدیث سے جنگ میں حصہ لے کر
فریب کہہ جاتے ہیں لیکن استدلال کیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث
کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، کہ جنگ میں اضلانی قیود کو بالائے طاق رکھ دیا جائے
بلکہ اس کا غیور معنی صرف یہ ہے، کہ حالت جنگ میں فتنہ جنگ کی ان خصوصیات
تدابیہ کا استعمال جائز ہے جن سے دشمن غلط فہمی میں مبتلا ہو سکے، چنانچہ طبری
نے لکھا ہے،

انما یجوز من الکذاب فی الحرب المعارضین
دون حقیقۃ الکذاب فاند لا یجیل
یعنی جنگ میں صرف تعریض جائز ہے حقیقی
کذب ہرگز جائز نہیں،

امام نووی نے تصریح کی ہے،

واتفق العلماء علی جواز خداع

الکفار فی الحرب کیف امکن

الا ان یكون فیہ نقض عہد او

امان فلا یجیل (شرح مسلح)

کہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے،

حالت جنگ میں خداع کے جواز پر علماء کا

اتفاق ہے، مگر اس صورت میں جب کہ اس

سے نقض عہد یا نقض امان لازم آتا ہو،

حالت جنگ میں غصب و غلبہ کی نوبت اسی وقت

احکام دیانت

آتے ہیں، جب کہ اہل فوج کے سامنے اپنا مفاد ہوتا ہے

اور وہ اس غرض سے غصب اور لوٹ مار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کہ ان کو

اس بات کا یقین ہو کہ تم جو کچھ لوٹیں گے، وہ اپنے ہی تصرف میں لائینگے

لیکن اسلام نے غصب اور لوٹ مار کی ممانعت میں اتنے سخت احکام دیے

ہیں، کہ ان کی موجودگی میں کوئی سچا مسلمان ان قبیح حرکات کے ارتکاب کی

جرات ہی نہیں کر سکتا،

ابو داؤد میں ایک انصاری کی روایت ہے، کہ ایک دفعہ ہم لوگ ایک مہم

پر گئے، اور سخت تنگ دستی اور فاقہ کی نوبت آئی، اتفاقاً بکریوں کا ایک ریوڑ

سامنے نظر پڑا، تو ہم لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، بکریوں کو ذبح کیا، اور گوشت بکھانا

شروع کر دیا، جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ نے تمام ہانڈیاں الٹ

دیں اور فرمایا۔

ان الذبۃ لیست باحل من المیتۃ۔ لوٹ مار کا مال مردہ سے زیادہ حلال نہیں

جب ملائن فتح ہوا، تو بیش بہا جو اہرات اور قیمتی ساز و سامان اٹھ لگا، مگر

حیرت کی بات یہ ہے کہ جس سپاہی کو جو چیز ملی اس نے بخشہ اپنے شہزادے کے پاس حاضر کر دی اس پر سوربن ابی وقاصؑ بار بار حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ ان لوگوں نے ایسے قیامت کو چھڑا نہیں ہے بلاشبہ یہ لوگ غلبہ کے پانڈا ہیں جب پانچواں حصہ ہندوستان منورہ میں پہنچا تو حضرت عمرؓ کو بھی مسلمانوں کی دیانت اور بے نیازی پر حیرانی ہوئی

اسلام نے اموال غنائم کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا ہے اور ان اموال کی تقسیم اس ضابطہ کے تحت عمل میں آتی ہے اپنی عظمت کے پارٹی حصے کیے جاتے ہیں ایک حصہ بیت المال کے لیے اور باقی چار حصے غازیوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں مگر کسی مسلمان کو اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ سوئی کے برابر بھی کوئی چیز از خود اپنے مصرف میں لائے چنانچہ غنیمت کی چوری کا نام غلول رکھا گیا ہے اور کتاب و سنت میں غلول کے متعلق سخت احکام دیا ہوئے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جو لوگ اموال غنیمت سے پناہ جاتے ہیں وہ بھی اس لیے لینا پسند نہیں کرتے کہ اس سے اخروی اچھے ثواب میں کمی آتی ہے ان سے یہ توقع کب ہو سکتی ہے کہ وہ ناجائز طریق سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں گے

یہ عجیب بات ہے کہ گذشتہ ایام انقلاب میں ہندوؤں کا حال جس بیداری سے لوٹا گیا اس کا حال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے مگر اس لوٹ کو غنیمت کا نام دیا گیا حالانکہ ہندوؤں کے مشرک اموال غنیمت کی تعریف میں ہرگز نہیں آتے اور اگر ان کو غنیمت ہی تصور کر لیا جائے تو اموال غنیمت کے حصول

کا یہ طریقہ نہیں ہے جو یہاں افہام کیا گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ
 اس ناجائز طریق سے جو لوگوں نے غیر مسلموں کا مال لیا ہے، وہ حرام قطعی ہے،
 ہر حال اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جنگ کی حالت میں بھی انتہائی
 دیانت کا سبق دیا ہے، چنانچہ بطور بالا میں لکھا جا چکا ہے، کہ آنحضرت ﷺ
 بھی کفار کے مقابلہ کے لیے کوئی مجاہدیت روانہ کرتے تھے، تو امیر المسلمین کو یہ
 ہدایات تحریر کئے تھے،

لا تفلوا ولا تفسدوا ولا تمشوا
 (موصلاً اصابہ صالک)
 اور اتم خاتم میں خیانت نہ کرنا، جو عہدی
 نہ کرنا، اور متلہ نہ کرنا،

ان شدید پابندیوں کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، وہ ظاہر ہے، یعنی جنگ اور
 لازماًت جنگ پر عینی قبور و عائد کی جاتی ہیں، انہی جنگ کی مہبت ناکہیوں میں
 کسی آئی ہے، اور انسانییت کے مصائب کم ہو جاتے ہیں،

حکومت اسلامیہ کی حیات اجتماعی میں جہاد کا مقام

کائنات عالم کش مکش و جدوجہد و فنا اور تصادم موت و حیات کی عجیب و غریب
 رزمگاہ ہے، جہاں بقا و حیات اور تباہی و فساد اسی کے لیے ہے، جو اپنے
 اندر بے پناہ قوت و استحکام اور غیر متزلزل عزم و ارادہ رکھتا ہے اور جو اس
 لازوال دولت سے محروم ہے، اس کے لیے روزِ اوّل ہی سے موت و فنا
 مقدر ہو چکی ہے، یہ فطرت کا اہل قانون ہے، اور تاریخِ الٰہی کا ایک ایک
 واقعہ اس کی عملی تفسیر ہے۔

بخود خزیدہ و محکم چو کہ ہزاراں ندی چرخِ مری کہ ہوا تیر و شعلہ میاں است
 جہاد کیا ہے؟ ملت کے قواسمے یقین و عمل کے اظہار کا دو سر نام ہے،
 بلکہ ملت کو اگر ایک جسم تصور کیا جائے، تو جہاد اس کے لیے روح کی حیثیت
 رکھتا ہے، یعنی جیسے جسم کی جس و حرکت روح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی
 طرح جسمِ ملت کی زندگی جہاد کے ساتھ ممکن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم
 نے ترکِ جہاد کو ہلاکت سے تعبیر کیا ہے،

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يَسْلُوا
 بِأَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ (البقرة)

تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر دیا اور اپنے
 آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو،

کتاب احادیث میں اس آیت کی تفسیر میں کہا گیا ہے،

عن اسلم بن ابراهيم عن ابي عمران قال غزونا من
 المدينة نريد قسطنطينية وعلى
 الجواقة عبد الرحمن بن خالد بن
 الوليد والروم صلبق فظهورهم
 بمناط المدينة فحمل رحيل على
 العدو وقاتل الناس مدمر كاله
 إلا الله يلقي بين يدي التهلكة
 فقال ابواليوب ألا نصارى انما نزلت
 هذه الآية فيمن ياتيا معشر كالأعداء
 لما نصر الله نبيه وظهر الاسلام
 قلنا نقيم في اموالنا ونصلحها
 فانزل الله تعالى هذه الآية
 فالاتقاء يبيننا الى التهلكة
 ان نقيم في اموالنا ونصلحها
 ندم المجرع

راخرجه ابو داود والنسائي وصححه الترمذي

ہم مدنیہ سے جہاد کی غرض سے نکلے اور ہمارا
 ارادہ قسطنطنیہ کا تھا، امیر العسکر عبدالرحمن بن
 خالد تھے، رومی مقابلہ کے لیے باکل تیار
 کھڑے تھے، کہ ایک مسلمان نے دشمن پر
 حملہ کیا، لوگوں نے کہا ہاں ہاں ایہ شخص اپنے
 آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، ابوالیوب
 انصاری نے فرمایا، اے گروہ انصار ایہ
 آیت ہماری شان میں نازل ہوئی ہے
 جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، اور
 اسلام کو غالب کیا تو ہم نے دل میں ارادہ کیا
 کہ اگر اب ہم اپنے اموال میں قیام کریں
 احسان کی اصلاح کریں، اس پر قرآن کریم
 کی یہ آیت نازل ہوئی، پس اپنے ہاتھوں
 اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ ہم
 اپنے اموال میں قیام کریں، ان کی اصلاح

میں مشغول ہو جائیں، اور جہاد کو چھوڑ دیں

اس بات کا سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، کہ قرآن مجید نے ترک جہاد کو وجہ
 ہلاکت کیوں قرار دیا ہے اور اصل اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ خطائے
 قدوس نے اس اہمیت کو ایک ہند تر مقصد کے لیے چنا ہے، اور اس مقصد

کے حصول کے لیے سرفروشانہ جدوجہد کرنا، اس کی حیات اجتماعی کا طغریٰ ہے
 امتیاز ہے، یعنی اس کے تشخص توہی اور ہیئت ملی کے قیام و بقا کا اسی پر انحصار
 ہے، اور اس کے سوا دنیا میں امت مسلمہ کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جِهَادُكُمْ
 هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
 الدِّينِ مِنْ خَرَجٍ مِثْلَ آبَائِكُمْ أَنْفُسِهِمْ
 هُوَ نَسَاكُ الْمُسْلِمِينَ ۝

تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جیسے جہاد کا حق
 ہے، اللہ ہی نے تم کو اس مقصد کے لیے
 چنا ہے اور تم پر دین کے احکام میں بوجھ
 نہیں ڈالا، اپنے باپ اور اہل بیت علیہم السلام کی سنت

(الایۃ)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ (الایۃ)

پر قائم رہو کہ اسی سنت تمہارا نام مسلم رکھا ہے
 تم بہتر امت ہو جن کی لوگوں کی رہنمائی
 کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی
 کی طرف رہنمائی کرتے ہو، اور بدی سے

باز رکھتے ہو۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ کلمہ حق کی سر بلندی کی سبب ہی امت
 اسلامی کا توہی شعار ہے، بلکہ اسی سے اس کے ملی وجود، توہی اخلاق اور با حق
 کردار کی تعمیر ہوتی ہے، چنانچہ سرورِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس
 حقیقت کو بیان کیا ہے،

وَذَرُوا سُلَاحِبَ الْجِهَادِ (بخاری) اعلیٰ اخلاق کا بلند ترین مقام جہاد ہے،

گویا مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں جہاد کو اساسی درجہ حاصل ہے کہ
 اس کے سوا ان کا ملی وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا، اور ملی وجود کے فنا و عدم کو قرآن مجید

نے ہلاکت سے تعبیر کیا ہے۔

نیز ملت کی نجات اس میں ہے کہ اس کے ہر فرد کو اس نامرکاتوی احساس
ہو کہ میری زندگی کے حقیقی نصب العین کی تکمیل ملت کے استحکام اور اس کی
اجتماعی ثروت و شوکت کے سوا ممکن نہیں ہے، اور یہ کہ ملت کا استحکام افراد
ملت کے جذبہ ہر فردی اور انفرادی کار میں منت ہے۔

فردی گیر ملت احترام ملت از افراد می یابد نظام
یعنی انسانیت کبری کے بلند ترین مقام اور فرد سعادت کی متاع گرانمایہ کا
حصول آزاد و خود مختار ملت کے اقتدار حاکمیت ہی کے ذریعہ ممکن ہے
اور تا وقتیکہ افراد ملت کے احمق قلوب میں ملت کی حریت و آزادی کی چمی تر
اور تحفظ اقتدار ملت کا سب سے بڑا گمانہ غرض نہ ہو، ملت کی سیاسی عظمت و شوکت
کا قیام و بقا و شواہد ہی نہیں، بلکہ ناممکن ہے، اور قیام و بقا نظام ملت
کی پختہ و برقرار میں جدوجہد ہی کا نام جہاد ہے، یعنی جہاد کے ذریعہ ملت
کا اجتماعی وجود ثروت و استحکام حاصل کرتا ہے، اور ملت کے ذریعہ افراد کو نوزد
سعادت کا بلند مقام حاصل ہوتا ہے، اور اسی سے وہ انسانیت کی قیامت قصویٰ
بیکہ رسانی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں افراد ملت ہی کی خصوصیت نہیں ہے
بلکہ ملت اسلامیہ کے وجود و بقا اور قوت و استحکام سے دنیا کی انسانیت
کی نجات و فلاح وابستہ ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو دنیا کی قیادت و امامت کا
علیل القدر منصب عطا ہوا ہے، اور اس کے سوا کسی دوسری ملت کے لیے
ممکن ہی نہیں، کہ وہ انسانی دنیا کو جہالت و غیوایت ہی تاریکیوں سے نکال کر

عظم و حکمت اور ایمان و عمل کی روشنی سے آشنا کر دے، گویا پوری انسانی دنیا کی قسمت اقسمت مسئلہ کے حوالے کر دی گئی ہے، اور اس کی کامیاب قیادت ہی انسان کو اس کے مقصد زندگی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔

وَكُنْ لَكَ جَعَلْنَا لَكَ اُمَّةً وَبَسَطْنَا
يَسْكُوْنُوْنَ اَشْرَافًا يَكُوْنُ
الرَّسُوْلُ عَلَيْكَ شَهِيدًا (الآیۃ)
انتم شہدیں اور اللہ فی الارض
رجحاری)

اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک متوسط امت
بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر شاہد اور نگران بنو،
اور رسول کے عظیم اہم ہر شاہد بنیں
تم خدا کی زمین میں خدا کی طرف سے گواہ
اور نگران بنو۔

نحن احسن الامل من راي ما جاء
نحن الا ضرر من السابقون
رشیخین)

ہم سب سے آخری امت ہیں
ہم زمانہ کے لحاظ سے سب سے آخری، اور
مرتبہ کے لحاظ سے سب سے پہلی امت ہیں،

اس سے ظاہر ہے کہ انسانیت عامہ کی اصلاح و تعمیر اور اس کی فلاح و
نجات کا پر خلوص عزم ملت اسلامیہ کے قواعد و اصول سے داخل ہے، اور اس
کے نظام ملی کی بنیادی انسانیت کی بنیادی کو مستند ہے،
ان سطور سے باسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ جہاد اسلامی نہ صرف ملت اسلامیہ
کے نظام اجتماعی کے قیام و بقا کے لیے ناگزیر ہے بلکہ بالواسطہ عالم انسانی
کی فلاح و نجات بھی اسی سے وابستہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ عمل خدا کی نظر میں
تمام اعمال حسنہ سے اعلیٰ و افضل ہے، اور اسی سے انسان کو بھیجیت کا
وہ اعلیٰ مقام حاصل ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے عمل سے نہیں حاصل ہو سکتا،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِهِ مَهْلِكًا كَانَتْهُمْ دُنْيَا
مُؤْتَوًى (الآية) باندھ کر لڑتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو اس
کی راہ میں سب سے بڑی دیوار کی طرح صفوں

ایسا کیون نہ ہو؟ کہ جب انسانیت دنیا کے جفاکار انسانوں کے ہاتھوں
مرغ بھل کی طرح ٹرپ رہی ہوتی ہے، اور خدا کی زمین اس کی مخلوق کے لیے
جہنم زار بن جاتی ہے، اور ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، تو مرد
مجاہد کی تلوار بے نیام ہو کر دنیا سے جبروت شد و فتن و مصیبت اور تمام
مفسد و ظلم کا خاتمہ کرتی ہے، اور دنیا کی مظالم اور ستم زدہ آبادی کو اہل ظلم کے
پنجم استبداد سے رٹائی و لانی ہے، اور اسی مرد خدا کی زبان حقیقت آشنا
اسرار قدرت کی نقاب کشائی کرتی ہے، اور اس کی ایمانی شعاعوں سے ظلمت
کرۃ عالم بقعہ نور بن جاتا ہے سے

ذات اودھ جہ ذات عالم است از جلال او نجات عالم است
اور اس کا فقر و عریاں مسکین عالم کے سر فلک ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر
دیتا ہے سے

باسلامین و رفقا و رفیقہ
از شکوہ پوریا لڑو سر پر!
ملت اسلامیه کی غایت وجود اعلیٰ قیام خلافت اکبیرہ اور اعلیٰ

کلمۃ الحق کے لیے ایک مسلسل جہد و جہد کرنا ہے، اور اس جہد و جہد کا اہلین نتیجہ
یہ ہے کہ انسانی آبادی غیر اللہ کی حاکمیت سے رہائی پاتی ہے اور حکم الحاکمین

کے اقتدار اعلیٰ کے ماتحت تمام انسان، انسانیت کے بنیادی حقوق سے بہرہ ور ہوتے ہیں، مگر اسلام کے اس ہمہ گیر انقلابی نظریہ کو پوری دنیا سے اسی وقت تسلیم کرایا جاسکتا ہے، کہ اس نظریہ کے علمبردار اپنا ایک مضبوط اور طاقتور مرکز رکھتے ہوں، اور پہلے وہ خود حریت و آزادی کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، اس لیے اسلام مسلمانوں کو ایک لمحہ کے لیے بھی اجازت نہیں دیتا، کہ وہ محکومی اور ذلت کی جانمت پر قناعت کریں، اور کارگاہِ عالم میں ایک ناکارہ، کمزور اور ذلیل قوم کی طرح زندگی بسر کریں،

وہ لوگ جن کی رو میں فرشتے اس حال میں قبض کریں گے، کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم کس حال میں شے، یہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں کمزور اور ضعیف تھے، فرشتے ان سے کہیں گے، کہ کیا خدا کی زمین کشادہ اور وسیع نہ تھی، کہ تم نے ہجرت کی ہوئی یہی وہ لوگ ہیں، جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے،

بلکہ امت مسلمہ کو زندہ رہنے کا حق اس شرط پر دیا گیا ہے، کہ وہ اپنے لیے دنیا میں بلند مقام حاصل کرے، اور ایک طاقتور مرکز کے ماتحت فریضہ جہاد کے ذریعہ دنیا کو اپنے انقلابی نظریہ زندگی سے روشناس کرے،

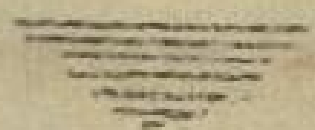
اَلَا تَشْفَعُ اِيَعْنِي بَكُمْ غَدَا اِيَا اِيَمَّا

اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، تو خود تم کو

وَيَسْتَبْدِلُ آلَ قَوْمٍ غَيْرَ كَوْمِهِ
تَعْمُرُونَ شَيْئًا وَآلَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَبِيحًا (الآية)

قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا
يعذب العاصية بعمل خاصه
حتى يروا المنكرين ظهرا غير محر
وهم قاهرون على ان يسكنوه
فلا ينكروا فاذا فعلوا ذلك
عذاب الله العاصية والخاصه
(مترجم احمد)

عذاب میں مبتلا کرے گا، اور تمہاری جگہ کوئی
دوسری قوم پیدا کرے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان
نہ پہنچا سکو گے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے،
اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی بدکرداری
کی وجہ سے کچھ عذاب نہیں کرتا مگر اس
وقت جب کہ وہ اپنے سامنے برائی
کو دیکھیں، اور قدرت کی مخالفت کے
باوجود اس کی مخالفت نہ کریں، تو اللہ
تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا
سہجہ

فرائض اسلامی میں جہاد کا مرتبہ

مباحثہ ماضیہ سے یہ امر واضح ہو چکا ہے کہ جہاد ہی وہ عہد بالشان و فخر
 ملی ہے، جو نہ صرف نظام ملت کے قیام و بقا کے لیے بلکہ فلاح انسانیت کے
 لیے از بس ضروری ہے، اور اس بنا پر اسلام میں جہاد کو جو عظیم الشان مرتبہ حاصل
 ہے، وہ دوسرے اعمال کو حاصل نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے اسی
 عمل کو مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات قرار دیا ہے،

کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے
 حالانکہ اب تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جہاد
 کرنے والوں کو صبر کرنے والوں کو تمیز نہیں کیا،
 کہا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انکو صرف آمنا
 کہنے سے مدد ملیں جاوے گی اور انکو آزمائشوں
 میں نہیں ڈالا جائے گا

کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو
 جاؤ گے حالانکہ اب تک تم کو وہ حالت پیش نہیں
 آئی جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئی تھی، انکو
 سخت دکھ اور تکلیف پہنچی کہ وہ کانپ اٹھے

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا الْخَيْرُ
 لَمَّا يُعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاءُوا إِسْلَامًا
 وَلَكُمْ الصَّابِرِينَ ذَالِ عَمْرَانِ
 أَهَبِ النَّاسِ أَنْ يَتَذَكَّرُوا أَنْ
 تَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ
 (العنکبوت)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا الْخَيْرُ
 لَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
 قَبْلِكُمْ مَسَّهِمُ الْبَاسِ وَالضَّرَآءُ
 وَذُلُّ لَوْ أَصْحَى يَقُولُ الرَّسُولُ وَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ
أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (البقرة)

یہاں تک کہ رسول اور ایمان الہی ملے کہہ دیا

کہ خدا کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو کہ خدا

کی مدد بہت قریب ہے

بلکہ خدا اور رسول کی نظر میں جہاد ہی ایمان اور نفاق میں ماہر امتیاز کا

درجہ رکھتا ہے

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ

قُلُوبُهُمْ (التوبة)

من مات ولو بغز و لم يحسن ث به

نفسه مات على شعبة من النفاق

(رواہ مسلم و ابوداؤد)

آپ کے گھر میں بیٹھنے کی اجازت وہ لوگ ہی

مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں

رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں

جو شخص مر جائے اور اس نے کبھی جہاد نہیں

کیا، اور نہ ہی کبھی اس کا ارادہ کیا ہے

وہ گویا منافق ہو کر مر رہا ہے

احادیث نبویہ سے ظاہر ہے کہ جہاد ہی وہ مقدس عمل ہے، کہ کوئی

روزِ عمل اس کا عدل نہیں ہے

عن ابی ہریرۃ قال جاء رجل الى النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلی علی عمل یصل

الجهاد قال لا اجدہ قال هل

تستطیع اذا خرج المجاہد ان

تدخل مسجدک فتقوم ولا تفتر

وتصوم ولا تفطر قال

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا

اور کہا کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیں جو اجرِ ثواب

میں جہاد کا مقابلہ کرتا ہو، فرمایا ایسا کوئی عمل

نہیں ہے فرمایا کہ کیا تم اس کی طاقت رکھتے

ہو کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم مسجد

میں ہوا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور مطلقاً

ومن يستطيع ذلك (بخاری) سکون نہ کرو، اور اس طرح مددہ رکھو کہ ہر کھل

افطار نہ کرو، کہا کہ اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟

عن انس بن سعد في سبيل الله اللہ کی راہ میں صبح کرنا یا شام کرنا دنیا اور دنیا

کی ہر چیز سے بہتر ہے،

روحتہ خیر من الدنیا وما فیہا (بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس ذات

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس

قال والذی نفسی بیدہ لوددت

بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں

ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم

اور بار بار جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر بار بار جاؤں

اھیی فاقتل ثم اھتی فاقتل

پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر بار بار جاؤں،

رموطا امام مالک

خدا اور رسول کی نظر میں جہاد کی اس مقبولیت کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں

ہے، کہ دوسرے احوال خیر کی حیثیت محض انفرادی ہے اور جماعت یا انسانیت

عالم سے اگر ان کا تعلق ہے، تو اولاً وہ بالذات نہیں ہے اور اجتماعی اعمال

میں جہاد کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، جو براہ راست نظام ملت اور انسانی

فلاح کا ضامن ہو،

نیز باقی تمام اعمال صالحہ ملت کی حریت اور نظام ملت کے بقا کے سوا

مکن العمل نہیں ہیں، اور جہاد کے ذریعہ نظام ملت کی حفاظت کی جاتی ہے

اس لیے تمام اعمال خیر کے لیے یہ موقوف علیہ کی حیثیت رکھتا ہے، البتہ کچھ

ایسے اعمال بھی ہیں، جو جہاد کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً التزام

جماعت، سمع و طاعت اور ہجرت اس لیے کتاب و سنت نے ان اعمال کی

بھی اتنی ہی تاکید کی ہے،

قال رسول الله صلى الله عليه وانا امرکم
بمخس الله امرنی بین الجماعة و
السمع والطاعة والحجة والجهاد
فی سبیل الله فانه من خرج من
الجماعة قید شیر فقد خلع
ریقة الاسلام عن عنقه ما کان
یراجع (رواه احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو پانچ
چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے اللہ نے
حکم دیا ہے، التزام جماعت، سمع، طاعت
ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کیونکہ جو شخص
ایک بالشت بھی جماعت سے نکل گیا
گو یا اس نے اسلام کی رٹی اپنی گردن
سے اتار دی، مگر اس صورت میں جب کہ

وہ پھر جماعت میں لوٹ آئے،

کسی گزشتہ باب میں یہ بات کھچی جا چکی
ہے کہ جہاد بالتیف ایک اہم ضرورت کے
یہ فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کی فرضیت اسی ضرورت کے ساتھ گھٹتی اور
بڑھتی رہتی ہے، یعنی ضرورت کی شدت اور کمی کے اعتبار سے وجوب کی
نوعیت بدل جاتی ہے،

الجهاد فرض علی الکفاية اذا قام
به فرضی من الناس سقطت
الباقيین وان لم یقرب احد اشر
جميع الناس لان الوجوب علی الكل
جهاد فرض کفایہ ہے، اگر مسلمانوں کا ایک گروہ
اس فرض کو ادا کر رہا ہو تو دوسرے مسلمانوں
سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی
بھی فرضیہ کو ادا نہ کر رہا ہو تو تمام

مسلمان گنہگار ہوں گے، کیوں کہ اس کا وجوب سب پر ہے،

صاحب ہدایہ نے جامع النفر سے امام محمد کا قول نقل کیا ہے۔۔۔
 الجہاد واجب الاکان المسلمین فی
 سعة حق یحتاج الیہ
 یہ قول نقل کرنے کے بعد صاحب ہدایہ لکھتے ہیں۔۔۔

ناول هذا الكلام اشارت الى
 الوجوب على الكفاية والخره الى
 النفي العام وهذا لان
 المقصود عند ذلك لا يحصل الا
 باقامة الكل فيفرض على الكل
 رضاء اية كتاب السی

کلام کا ابتدائی حصہ وجوب علی الکفاۃ کی طرف
 اشارہ کرتا ہے، امد آخری حصہ نفی
 عام کی طرف! امد نفی عام کے وقت
 چونکہ تمام مسلمانوں کے سوا مقصود حاصل
 نہیں ہوتا، اس لیے اس حالت میں سب
 پر فرض عین ہوگا

حاصل یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اعداء دین کے مقابلہ
 و دفاع کے لیے کافی ہے، تو عام مسلمانوں پر جہاد فرض عین نہیں ہے، لیکن
 و جماعت اس کام کے لیے کافی نہیں ہے، تو ان سے قریبی جگہ کے رہنے
 والے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اور اس طرح جہاد کا دائرہ فرضیت
 وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ شرقی و غرب کے تمام مسلمانوں پر فرض
 ہو جاتا ہے، چنانچہ صاحب ہدایہ نے ذخیرہ سے نقل کیا ہے،

ان الجهاد اذا جاء النفي و انما
 يصير فرض عین علی من یقرب
 العدو و فاما من وراة و

نفی و حملہ اعداء، کے وقت ان لوگوں پر
 جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جو دشمن سے
 قریب ہیں، اور جو لوگ دور ہیں، ان پر

العد من العدو وهو فرض كفاية
عليه حتى يسعه تركه اذا لم
يحتج اليه فان احتج اليه بان
عجز من كان يقرب من العدو ومن
المقاومة مع العدو واوله يعجزوا
عزما ولكنهم تكاسلوا ولم يجاهدوا
فانه يفترض على من يليه فرض
عين كالصلوة والصوم لا يسعه
تركه ثم روي الى ان يفترض على
جميع اهل الاسلام شرقا وغربا
على التشريع (شامی جلد ۳ ص ۲۴۱)

اسی طرح منافع اور بدائع میں لکھا ہے۔

فرض کفایہ ہے مگر یہ نہ غنیت علی الکفایہ
اسی وقت تک ہے کہ ان کی ضرورت
نہ ہو اور اگر ان کی ضرورت ہو بایں طور
کہ قریب میں رہنے والے لوگ مقابلہ
اعدا کی قدرت نہ رکھتے ہوں یا وہ فقیہ
جہاد کے قیام میں سستی اور کاہلی کرتے
ہوں تو اس صورت میں ان سے قریب رہنے
والے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے
جیسے نماز اور روزہ فرض ہیں اور اسی
طرح تدریجا مشرق و مغرب کے تمام اہل
اسلام پر فرض ہو جاتا ہے۔

جب کسی ملک پر دشمن حملہ آور ہو تو ہر اس
مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے جو
قدرت جہاد رکھتا ہو پس جب نظیر عام
ہو اور اس کا قیام تمام مسلمانوں کے سوا ممکن
نہ ہو تو نماز اور روزہ کی طرح سب پر
جہاد فرض عین ہو گا پس غلام کو آقا کی
اجازت کے بغیر اور عورت کو شوہر کی

اما اذا عجز النفيين ان هجم العدو
على بلد فهو فرض عين يفترض
على كل واحد من احاد المسلمين
من هو قادر عليه اذا عم النفيين
لا يتحقق القيام به الا بالكل فبقي
فرضا على الكل عينا بنزلة الصوم
والصلوة فيخرج العبد بغير اذن

مولاہ والمرأۃ بغیر اذن زوجہا
 لان منافع العید والمرأۃ فی حق
 العبادات المفروضۃ عینا مستثنیٰ
 عن ملک المولیٰ والتزوج شرعا
 کافی الصوم والصلوۃ وکذا
 یبایع للولد ان یمخرجه بغیر اذن
 والدیه لان حق الوالدین کا
 یتطهر فی فرض الاعیان

اجازت کے بغیر ہی جہاد کے لیے نکلنا
 چاہیے، کیونکہ غلام اور بیوی کے منافع
 فرض عین عبادات کے سلسلہ میں آقا
 اور شوہر کے ملک سے شرعاً مستثنیٰ ہیں
 جیسے نماز اور روزہ میں! اور اسی طرح
 بیٹے کے لیے جائز ہے کہ وہ والدین کی
 اجازت کے سوا ہی جہاد کے لیے نکل
 کھڑا ہو، کیونکہ والدین کا حق ان عبادات

پر اثر انداز نہیں ہوتا، جو فرض عین ہیں،

عشق الہی کی دشوار اور کٹھن منزل

عشق بازی را تحمل باید و دل خستہ باز
 لڑنے بُور بُور و گر خطائے رفت و رفت
 جہلو عشق الہی کی ایک کٹھن اور دشوار گذار منزل ہے اس میں بے العزت
 سے جو پیمان محبت و وفا باندھا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ہر اس چیز کی
 قربانی شامل ہے جو انسان کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے،

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے انکی جانیں اور
 انکے مال جنت کے عوض میں خرید لیے ہیں
 یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں پس اہل
 کفر کو قتل کرتے ہیں اور انکے اچھوتے قتل ہو گئے ہیں
 پس نبی آپ مسلمانوں سے کہیں مگر تمھارے
 باپ تمھارے پیسے تمھارے بھائی تمھاری
 بیویاں تمھارے قریبی رشتہ دار اور وہ مال
 جسکو تم نے محنت سے حاصل کیا ہے اور تجارت
 جس کے خسارہ و نقصان سے تم ڈرتے ہو اور
 وہ مکانات جسکو تم پسند کرتے ہو (ان چیزوں میں
 میں سے کوئی چیز اللہ کے رسول اور اسکی

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ الْجَنَّةَ
 يقاتلون في سبيلِ اللَّهِ فيقتلون
 وَيُقْتَلُونَ (التوبة)
 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
 إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 وَأَمْوَالٌ ذَا قُرْبَىٰ هَؤُلَاءِ تَجَارَةٌ
 تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْغَبُوهَا
 لَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِعُوا حَتَّىٰ
 يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ (التوبة)

راہ میں جہاد کی نسبت محبوب ہے تو انھیں انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر و عذاب ہمازل کو سے
عافیت کو ش اور تعیش پسند طیارے جہاد سے اس لیے بھاگتی ہیں کہ اس میں
ان کو جان و مال کی تباہی نظر آتی ہے، مگر بازار محبت میں اس جنس عزیز کے سوا کسی
چیز کی قیمت نہیں ہے، اور اس راہ میں انسان سے ان ہی چیزوں کی قربانی کا
مطالبہ کیا جاتا ہے۔

ترک جان و ترک مال و ترک سر در طریق عشق اول منزل است
اور پھر غریب تر بات یہ ہے کہ باوہ عشق کے مستوں کے لیے یہی
مطالبہ ہر مطالبہ سے آسان تر ہے،

تمنت سلیہی دن غوت پھیرا واہون شفی عند ناما تمتد
محبوبہ کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کی محبت میں جان دے دیں، اور اس کی اس خواہش کی
مکملی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ آسان ہے

جو لوگ عشق الہی کی لذت سے نا آشنا ہیں، وہ تنہائی کی خاموش فضا کو
میدان جنگ کے شور و ہنگامہ پر ترجیح دیتے ہیں، کہ ان کے ضعیف فائقوں نے جہاد
و قتال کی قیامت خیز ہولناکیوں کو برداشت ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بڑا سہانہ سکون
پرستی میں اپنی نجات تصور کرتے ہیں، مگر مرد مجاہد کا فقر تن آسانی اور تہود کی
زندگی کو لعنت سمجھتا ہے۔

سکون پرستی بڑا سب سے خیر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ مہیہ طوفانی
بلکہ مجاہد کا فقر عریاں کائنات سماوی میں ارتعاش پیدا کرتا ہے اور محل
زندگی کا سوز و سادہ اسی کی بدولت ہے۔

فقر عروں عریاں مشور زیر سپہر

از نہیب اول بر نہ ماہ و مہر

فقر عریاں گری بدر و حنین

فقر عریاں یانگ تجمیر حسین

حقیقت یہ ہے کہ انسان فطرتاً خداوند مہالک زندگی سے نفرت کرتا ہے اور لداوند غائب دنیوی سے انس رکھتا ہے، اس لیے اس کو جب کسی ایسے کام کے لیے پکارا جاتا ہے جس میں اس کی جان و مال کو خطرہ ہو تو وہ اپنے لیے فرار کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرتا ہے، اور بلطائف الحیل اس خطرہ سے بچنے کی سعی کرتا ہے کیونکہ انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے اور پھر اس کا سرمایہ زندگی مال اور اولاد ہیں، جو اس کی چاہتوں کے مرکز ہیں اور ان سے وہ راحت و آرام حاصل کرتا ہے اور ان کے نقصان و ضیاع سے اس کی دنیا تار یک ہو جاتی ہے، نہانہ رسالت میں ایسے لوگوں کی ایک جماعت موجود تھی، جو آقا کے نامدار صلعم کی امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ کی مجالس و عظیمیں شرکت کرتے تھے، مگر جب ان کو جہاد کے لیے پکارا جاتا تھا، تو کوئی بیماری کا عذر پیش کرتا، اور کوئی عدم استطاعت کا بہانہ بناتا تھا،

مَيُخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرُجًا

وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم

مَعَكُمْ هِيَ لَكُونُ الْفُسْهُمُ وَاللَّهُ

استطاعت رکھتے، تو آپ کے ساتھ جہاد

يَعَاذُكُمْ لَكُمْ اَذِ بُونَ (التوبة)

میں شریک ہوتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت

میں وکیل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ مجھوٹے ہیں

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ طَمِعُ

انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ مجھوٹوں

فَلَنْ تُلَاقُوا بِهِنَّ فَمَا كَا يَفْقَهُونَ (التوبة)

کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہیں، پس ان

ان کے دلوں پر ہر لگا دی گئی ہے اور وہ سمجھتے نہیں،

یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن حکیم نے منافقین کے نام سے موسوم کیا ہے
مگر زمانہ حاضر کے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنی بزدلانہ طبیعت
پر زہرہ تقویٰ کا نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، اور گوشہ تنہائی کی غلوٹ نشینی کو معراج
روحانیت سمجھتے ہیں، یا ان کی مجالس علمی میں سنن مستحبات پر بحث و مناظرہ کے معرکے
جاری رہتے ہیں مگر انہوں نے اس سنت نبویؐ کا کبھی نام تک نہیں لیا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں زرہ کیسے پہنتے تھے، کون سے اسلحہ استعمال کرتے
تھے، دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے کیا کیا تدابیر سوچتے تھے اور دوران جہاد
میں عساکر اسلامی کی کس طرح قیادت فرماتے تھے،

اور کچھ وہ اصحاب ثروت ہیں، جو ناشی سخاوت و فیاضی سے اپنے
دل کو پھیلاتے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان خرچان افتدار و قیادت کی ہے جو
اسلام اور ملت کی خیر خواہی کا ڈھنڈوہ پٹتے ہیں، مگر ان کے دلوں کو ٹول کر
دیکھا جائے تو ایمان و یقین سے بالکل محروم اور بتان حرص و آرزو کے پجاری ہیں
ملت اور اسلام پر قیامت ٹوٹ رہی ہو، لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون
میں تڑپ رہی ہوں، اور ان کی بیوی بیٹیوں کی عصمت کو برسر عام رسوا کیا جا رہا
مگر خود غرض اور ہوس پرست مدعیان قیادت کو آپس کی جنگ ابتدائی
سے فرصت نہیں ملتی،

لا یصلح الناس فوضى لا سلة لہم ولا سلة لمن جہا لہم سادوا
حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ فریب نفس اور دوسرے شیطانی ہے اور

اس بے حقیقت زہد و تقویٰ، بے قیل و قال، نمائشی، ریاضی اور خود غرضانہ جنگا
 ہونے کی سیاست سے اسلام اور ملت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، البتہ کچھ دیر
 کے لیے یہ لوگ اپنے آپ کو روکے میں ڈال سکتے ہیں، یا کچھ دنوں کے لیے
 ان کی ہوس و اقتدار کی تسکین ہو سکتی ہے، مگر ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، کہ
 ان و سادس شیطان کے ذریعہ دفاع ملک و ملت اور خدمت اسلام کا فریضہ
 ہرگز ادا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ چھوٹا اقتدار دیر تک قائم رہ سکتا ہے، اگر آپ
 کو زندہ رہنا مقصود ہے، تو زندگی کے حقائق کی جانب نظر اٹھائیے اور حقائق
 کا مقابلہ کیجیے

جب تک زندگی کے حقائق پہ نظر فیروز جاج ہونہ کے گارےف سنگ
 یہ زور دست ضربت کاری کا ہے مقام میدان جنگ میں طلب کر یا ب جنگ
 نماز روزہ حج از کوۃ اور دیگر اعمال خیر کی اہمیت و تقدس سے کسی کو انکار
 نہیں ہے، لہذا اپنی اپنی جگہ یہ سب ضروری اور واجب العمل ہیں، لیکن ان اعمال و
 فرائض کا آزادانہ عمل کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ ملت کا ملا آزاد اور مختار ہو، ا
 نظام ملت ہر طرح کے فساد و انحلال سے محفوظ ہو، مگر جب ملت ہر طرف سے
 خطرات و مصائب میں گھری ہوئی ہو، اور انہماکی طرف سے مسلمانوں کی حریت و
 آزادی کو کھینچنے کی مسلسل راہیں دو انہماکی جاری ہوں، تو ایسے حالات میں سب سے
 بڑا کار ثواب اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے، کہ ملت کا ہر فرد ملت اور اسلام کے
 دفاع کے لیے نکل کھڑا ہو، اور اس کے ذہنی، فکری اور مالی قوی استعمال کے
 لیے وقف ہو جائیں، اور ایسی حالت میں وہ بڑی سے بڑی عبادت جو مسلمان کو

اس فریضہ ملی سے روکتی ہے حقیقت میں جہاد تو نہیں، بلکہ فریب نفس ہے۔
اور ایسے وقت میں صرف وہی لوگ نجات و فلاح اور سعادت اخروی کے مستحق ہیں
جو اپنے تمام وسائل ممکنہ کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں

لیکن الرسول اور اہل ایمان اپنے مال و جان
کے ذریعہ جہاد کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں
جن کے لیے نیکیاں ہیں، اسی ہی لوگ فلاح
پسند والے ہیں۔

سُورَةُ الْمَائِدَةِ (التوبة)

اسی طرح علوم دینی کی اشاعت و ترویج اور تصنیف کتب بجائے خود
ایک مقدس اور نیک کوشش ہے، مگر علماء دین کے عمل و ہجوم کے وقت قلم اور
ذخیرہ کتب سے وقار ملت کا کام نہیں لیا جاسکتا۔

لا تَنَالُوا مَالَهُمْ فِي سَبِيلِ مَنَازِلَةٍ وَلَا تَرْجِعُوا مَالَكُمْ إِلَى الْكَتَبِ
اس اہل قلم کے ہاتھوں میں بجائے قلم کے قبضہ شمشیر ہونا چاہیے اور جو زبانیں
قال اللہ وقال الرسول کے لیے وقف ہیں، ان کی صدائے تکبیر سے دشت و
جہل کوچ اٹھیں، اور اہل خانقاہ خانقاہوں سے باہر آکر شیوہ منصور کی تجدید کریں
عمریت کہ آوازہ منصور کہن شد من از سر نو جلوہ و ہم دار و دکن را
یہ جو کچھ لکھا گیا ہے، آج کے مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک نئی بات ہے

مگر تاریخ اسلامی کے ہر دور میں اہل حدیث و فقہ اور اہل تصوف سے لیے مروان
حر کی ایک بڑی تعداد موجود رہی ہے، جو شائستگی علمی اور سلسلہ بیعت و ارادت کے
ساتھ میدان جنگ کے شاہسوار تھے،

علامہ ابن تیمیہ کے تلمیذ علی سے کون واقف نہیں ہے! اور انہوں نے اس دور کے شرک والحاد کے خلاف جو قلمی جہاد کیا، وہ ان کی مجدۃ جلالت شان ہی کا حصہ تھا، اسلام کے اس جلیل القدر مفسر قرآن نے کتاب و سنت کے غوامض و اسرار کو بے نقاب کیا، اور اس سلسلہ میں بیسیوں کتابیں تصنیف کیں، مگر جب ملت اسلامیہ پر تاتاریوں نے یورش کی اور ان کے وحشیانہ مظالم سے دنیا پیچ اٹھی، تو علامہ موصوف ایک بے خوف اور نڈر مجاہد کی حیثیت سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے، ۱۲۷۱ھ میں انہوں نے تاتاری فتنہ کے خلاف مسلسل جہاد باسیت کیا،

علامہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند کے مصائب میں بسر ہوا، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے قلمی جہاد کا سلسلہ جاری رکھا، اور بالآخر جیل خانہ ہی میں آپ کی وفات ہوئی، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے زمانہ حیات میں ایک دنیا ان کی مخالف تھی، مگر موت کے بعد دنیا سے اسلام کا ہر فرد ان کا ماتم گسار تھا اور ان کے صدمہ موت سے ہر آنکھ اشکبار تھی، جو زبانیں کل تک ان کی تحقیر کے لیے وقف تھیں، ان کی موت کے بعد وہ ماتم مسرائی میں مصروف تھیں، مری وفات پر کہیں مجھ کو رٹے کا اہل وفا کہ اپنے ملنے سے اہل وفا کا نام مٹا عبد اللہ بن مبارک اپنے زمانہ کے مایہ ناز عالم مجرا اور امام حدیث تھے انہوں نے اپنی زندگی کا یہ دستور بنا رکھا تھا، کہ وہ ایک سال تجارت کرتے، ایک سال درس دیتے اور ایک سال جہاد میں شرکت فرماتے تھے، میدان جہاد سے انہوں نے اس زمانہ کے مشہور معروف عابد رزاہد فضیل بن عیاض کو خط لکھا جس میں یہ اشعار

مردم تھے،

یا عابد المحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادة تلعب
 اسے حرمین کے عابد اگر تو ہماری جانب نظر اٹھا کر دیکھے تو تجھے یقین ہو جائے کہ تو عبادت میں کھیل رہا ہے
 من کان یخضب خده بد موعه فخور نابینا تانتخضب
 جو شخص اپنے آنسوؤں سے اپنا رخسار تر کر رہا ہے وہ دیکھے کہ ہماری گردنیں خون سے رنگیں ہیں
 اسی طرح امام اعظم اور امام شافعی بیکٹائے روزگار فقیر اور محدث تھے، اور زہد و
 تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے، ان کے علمی کارناموں پر ملت اسلامی تاقیامت
 نخر کرتی رہے گی، انہوں نے اپنی زندگی علمی جہاد کے لیے وقف کر رکھی تھی مگر
 حب مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن کے پڑپوتے محمد مہدی نے خلافت کا دعویٰ
 کیا، اور منصور عباسی کی ایک بھاری فوج نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی، تو ان
 جلیل القدر ائمہ نے محمد مہدی کی حمایت میں تلوار اٹھائی، اور اس کے بعد ایک
 مدت تک ان پر عتاب "ملوک" کا سلسلہ جاری رہا

جہاد کا تصور مطلق

اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے، اس سے جہاد کا ایک محدود تصویری سامنے آسکا ہے، اور حقیقت یہ ہے، کہ جہاد کا لفظ صرف قتال بالکفار ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس سے وسیع تر مفہوم کا مراد ہے، اس کی تفصیل یہ ہے، کہ جہاد ایک دائم اور مسلسل حقیقت ہے اور اس کو ہر زمانہ میں جاری رکھنا ضروری ہے، مگر ظاہر ہے، کہ قتال بالکفار کا عمل ہر دور میں جاری نہیں رہ سکتا، اس کے خاص اسباب و اعمیات ہیں، اور ان اسباب و اعمیات کے بروئے کار آنے کے بعد ہی قتال بالکفار کی ضرورت پڑتی ہے اور عین تک مخصوص اسباب معرض وجود میں نہ آئیں اس وقت تک جہاد بالکفار نہ صرف غیر ضروری بلکہ بعض حالات میں مصلح ملت کے لیے سخت مضرت ساں ہوتا ہے اور گاہے ایسے حالات بھی پیش آسکتے ہیں کہ داعیات قتال کے وجود ہونے کے باوجود ملت اسلامیہ کی دورانہ نشانہ مصلحت جنگ قتال کے بجائے معاہدہ صلح کی متقاضی ہوتی ہے، مگر جہاں تک جہاد کے تصور مطلق کا تعلق ہے وہ اس حالت میں بھی بدستور کار فرما رہتا ہے، یہ حال ملت کے مخصوص سیاسی اور ملی مصلح، ماحول اور وقت کے مقتضیات اور معاشرہ کے مختلف شعبوں کے اعتدال کی رعایت کے اعتبار سے جہاد کا عمومی تصور اس تک تشنہ بحث ہے، چنانچہ عنوان بالا کے تحت ذیل کے امور بحث و نظر کے محتاج ہیں،

حالات و مصالح کے ساتھ جہاد کی ہیئت بدل سکتی ہے یا نہیں، اگر بدل سکتی ہے، تو اس تبدیلی کے اصول کلیہ کیا ہیں؟ معاشرہ کے مختلف شعبوں اور جہاد میں کیا نسبت ہے؟ کیا دوسرے اجتماعی اور نئی فرائض بھی جہاد کے وسیع مفہوم میں آ سکتے ہیں؟

ہر زمانہ کے مخصوص حالات اور ہر فرد کے متعین حالات و مصالح اور جہاد | مصالح کا احاطہ و استیعاب کسی طرح ممکن

نہیں ہے، مگر کتاب اللہ اور اعمال و رسالت سے اصول کلیہ کا استنباط کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حکومت اسلامیہ کو خارجی یا لیبی کے تحت ذیل کے حالات پیش آ سکتے ہیں، اور ان حالات کے پیش نظر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، کہ وہ کتاب و سنت کی مدد سے اپنے لیے راہ عمل متعین کرے۔

(۱) اہل کفر ایسے اعمال کا ارتکاب کریں جو جہاد و باسیف کے محرک بن سکتے ہیں، مثلاً وہ مسلمانوں سے کیے گئے معاہدہ کو توڑ ڈالیں یا ان کے ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی ہجرت و مال اور عزت و ناموس ان کے دست تعدی سے محفوظ نہ ہو، محض مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کو شیش تھم بنایا جا رہا ہو، یا انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہو، یا ان کے ملک میں دعوت اسلامی پر پابندیاں لگائی جا رہی ہوں، یہ تمام باتیں موجود ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک ہی بیانی جاتی ہو، اور اس کے علاوہ حکومت اسلامیہ قوت و حکومت کے لحاظ سے ان ظالم پیشہ لوگوں کی سرکوبی کی قوت رکھتی ہو، تو اس حالت میں حکومت اسلامی کا فرض ہے، کہ وہ ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کرے،

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ
اگر وہ عہد کرنے کے بعد عہد کو توڑ ڈالیں اور

وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَتَمَّةَ
الْكُفْرِ أَكْثَرُ لَا يُبَاقُونَ لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
بَنَدُهُمْ وَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا
آيَاتَهُمْ وَهَتُوا بِأَرْجَائِهِمُ الرَّسُولُ وَ
مُرِيدُوا كُفْرًا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَخْشَوْهُمْ
فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ (التوبة)

ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ
والمستضعفین من الرجال والنساء
والولد ان الذین یقولون ربنا
اخرجنا من ہذا القریتہ الظالم
اہلہا واجعل لنا من لدنک ذلیلاً
واجعل لنا من لدنک نصیراً النساء
اذن الذین یقاتلون ہا فہم یظلموا
وان اللہ علی نصرہم لبقدر یالذین
اخرجوا من دیارہم بغير حق الا ان
یقولوا ربنا اللہ فلو کادفع اللہ انما
بعضہم ببعض لہن مت حوامع
وسیعہ خلوات وصاحبہ ین کریمہا

مسلمانوں کے دین میں طعن کریں تو تم ان رہنمایوں
کفر سے لڑو کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں
ہے، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑ گئے جس نے
معاہدے توڑ دیئے، رسول کو نکالنے کا قصد
کیا اور نقص عہد میں پہل ان کی طرف سے ہوئی
کیا تم ان سے ڈرتے ہو، پس اللہ ہی اس
لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے،

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان
کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے
نہیں لڑتے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبے ہمارے
پر دردگار ہیں اس بستی سے نکال، جس کے
باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارے
لیے کوئی حامی اور مددگار پیدا کر،

ان لوگوں کو جن سے جنگ کی حمایت ہے جہاں
وہ تعالیٰ کی اجازت دی گئی ہے کہ ان پر ظلم کیا
گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو گھروں سے نکالنا گنہگار
صفت اس جرم میں کہ وہ ربنا اللہ کہتے ہیں
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی صالح جماعت کے

اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ
عن ینصرن ان اللہ لقوی عزیز النجر) کی مدافعت نہ کرے تو فنا لقا ہی، اگر جے، عباد

گاہیں اور مسجدیں جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے منہدم کر دی جائیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔

واخر جوہر من حیث اخر جو کہ تم ان کافروں کو دہاں سے نکال دو جہاں انہوں
والفتنة اشد من القتل۔ نے تم کو نکالا ہے اور فتنہ جنگ قتال سے سخت ہے

ان آیات سے بآسانی سمجھا جاسکتا ہے کہ تذکرہ حالات میں حکومت اسلامیہ کے لیے فوجی اقدام از بس ضروری ہے اور اس فرض علی سے پہلو نہیں کوسنے کی اس کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔

د) اہل کفر مرکز اسلامی پر حملہ آور ہوں اور مسلمان ان کے مقابلہ و دفاع کی قدرت رکھتے ہوں اس حالت میں ضروری ہے کہ مسلمانوں کا ہر فرد جہاد و قتال کے لیے نکل کھڑا ہو اور مرکز اسلامی کو بچانے میں پوری طاقت صرف کی جائے

قسم اول دوم میں فرق یہ ہے کہ پہلی قسم میں جہاد کی نوعیت حملہ و هجوم کی ہے اور دوسری قسم میں دفاع کی نیز پہلی صورت میں جہاد و فرض علی الکفایہ ہے اور دوسری سے لوگ شرکت جہاد سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، مگر دوسری صورت میں شرکت قتال بلا استثناء تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے۔

د) اہل کفر مسلمانوں کے مقابلہ سے عاجز آکر مصالحت کی درخواست کریں اس صورت میں حکومت اسلامی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی درخواست قبول کرے خواہ اس میں اہل کفر کی نیت پر شبہ ہی کیوں نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد اس کی تفصیل گذشتہ صفحات میں آچکی ہے۔

بالسيف ایک ہتھیار یا نیزہ مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جنگ کی نسبت مصالحت کی صورت میں یہ مقصد احسن طریقہ سے حاصل ہو چنانچہ قرآن حکیم نے اس صورت کے لیے واضح حکم دیا ہے،

وَانْجِنُواالْمَسْلُومِينَفَاَجْنَمَ لَكُمْوَاگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ انکی درخواست

وتوکل علی اللہ (التوبۃ) صلح کو قبول کر لیں اور اللہ پر توکل کریں

(۴) کفار کی قوت و شوکت کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طاقت اس حد تک کمزور ہے

کہ جنگ کی صورت میں اس بات کا اندیشہ ہو کہ سرے سے مرکزیت اسلامی ختم ہو جائیگی

مسلمانوں کی طاقت پر گندہ ہو جائیگی اور پھر ہمیشہ کے لیے کفر غالب آجائے گا، تو اس

حالت میں مسلمانوں کو کفر و فریق کی حیثیت سے ہی مصالحت کر لینی چاہیے کیوں کہ

جنگ کی صورت میں جو نقصان عظیم اٹھانا پڑے گا اس کی نسبت مصالحت کا ضرر کم ہے

یہ ایک مسلم اصول ہے کہ دو برائیوں سے جس کا ضرر کم ہو اس کو اختیار کر لینا چاہیے،

چنانچہ صلح حدیبیہ کے واقعہ میں یہی اصل کارفرما نظر آتی ہے اور قرآن حکیم نے اس صلح

حدیبیہ کو جس میں مسلمانوں کی حیثیت کمزور ترین مخلوق کی تھی، نتائج کے اعتبار سے

فتح مبین قرار دیا ہے اس صورت میں ضروری ہے کہ مصالحت کے بعد ذہنی اور عملی

قوی کی تنظیم و تربیت اور مادی ذرائع کی فراہمی کے لیے پوری قوت صرف کی جائے

(۵) مسلمانوں کی باقاعدہ تنظیم اور مرکزی موجود نہ ہو اور کفر کا غلبہ ہو اس حالت

میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ذہنی تربیت و اصلاح تعلیمی فکر اور تعمیری فکر کے بعد مسلمانوں کی

شہرہ بندی اور آزاد مرکز کے قیام کے لیے اصول حکمت کے تحت جدوجہد کی جائے

چنانچہ مسلمانوں کی مکی زندگی، ہجرت مدینہ اور مدینہ منورہ میں اسلامی مرکز کے قیام تک

کام کی نوعیت اصلاحی و تعمیری تھی اور اس کے مرکز اسلامی کے استحکام کا کام اصل
حکمت کے تحت تدریجی ارتقاء کے ساتھ جاری رہا۔

شرعیات حقہ اور قیام مصالح | یہ حقیقت ہے کہ شریعت اسلامیہ سرکارِ حکمت
اور دانش اور مصالح عامہ پر مبنی ہے اس کے
ہر کم ہی کوئی نہ کوئی دورانِ نشانہ مصلحت موجود ہے یعنی یہ مصلحت عاجلہ نہیں ہے
بلکہ انسان کی حیاتِ ساری یعنی دنیوی اور اخروی زندگی کی فلاح و نجات کی ضمانت ہے
ہم احکامِ شریعت پر جس قدر غور و فکر کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے ایمان میں خشکی پیدا
ہوتی چلی جاتی ہے اور ہمارے یقین زیادہ مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے کہ آج جس قدر ہمارے
اجتماعی اور ملی امور میں ضعف و انتشار و ناہمواری ہے اور ہر لمحہ مصائب میں اضافہ ہو رہا
ہے وہ قطعی طور پر مصالحِ شریعت کے مجرمانہ غفلت و اعراض کا نتیجہ ہے یعنی شریعت نے
احوال و ظروفِ مصلح ملی کے اعتبار سے مختلف حالتوں کے لیے جدا جدا حکیمانہ
احکام صادر کئے ہیں جن پر عمل کرنے سے ملت اسلامیہ ملکہ انسانیت عاقبہ ہزارہا مفاہد
و مصائب سے بچ سکتی ہے اور حقیقی فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکتی ہے مگر مصیبت یہ ہے
کہ ان شرعی مصالح کے قیام سے خود مسلمانوں نے ہمیشہ بیگونی کی ہے حالاتِ اذیت
کے تغیر کے لحاظ سے جو موضوع حکم و مصلحِ شریعت نے متعین کیے تھے ان کے
مقابلہ میں انھوں نے ہمیشہ مفلوات جزئیہ اور اغراض عاجلہ کو ترجیح دی ہے یہی
العاجلۃ وینادون الآخرة

مسلمانوں کے قومی کردار کا تاریخی جائزہ | آج عالمِ اسلامی خوف و رجسار
اور امید و بیم کے جس دو لہر ہے

پر کھڑا ہے اس کا تاریخی پس منظر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اس موقع پر اسلام کے اجتماعی اور ملی احکام کی روشنی میں مسلمانوں کے قومی کردار کا جائزہ لینا ضروری ہے، اسلام کے شیرازہ ملت اور مرکزیت اسلامی کے تحفظ و احترام کی جس شدت سے تاکید کی ہے اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ خلا اور رسول کے نزدیک تعظیم ملی اور استحکام مرکز تمام دوسرے اجتماعی امور سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، قرآن مجید نے مرکز ملت و خلیفہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور احادیث میں مسلمانوں کو واضح کلمات الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے، کہ وہ امار کے مظالم اور فسق و معصیت کو برداشت کر لیں، لیکن ان پر خروج نہ کریں، کیونکہ ظلم اور معصیت اگرچہ بذات خود "المنکر" میں شامل ہیں، اور منکر کا انکار بکائنات خود ایک اہم فریضہ ملی ہے، مگر ایسے امار کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے سے جو مفاسد پیدا ہوتے ہیں وہ متذکرہ امور سے زیادہ خطرناک ہیں یعنی ظالم امار کی عارضی اطاعت میں کم از کم مرکزیت محفوظ رہے گی، قوانین شرعیہ نافذ رہیں گی، لیکن عدم اطاعت کی صورت میں مرکزیت کی برابری، قوانین شرعیہ کے تعطل اور کفر کے دائمی غلبہ کا امکان زیادہ قوی ہے، اس بناء پر شارع علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ ہر حال میں امار کی اطاعت کی جائے، اور مرکز ملی کو تباہی سے بچایا جائے چنانچہ کچھ صحابہ کرام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بددیانتانہ اور ظالم امار کی نسبت یہ سوال کیا افلا نقاتلہم کیا ہم ان سے جنگ کریں؟ اس کے جواب میں آنحضرت صلعم نے فرمایا، لا ما اقاموا الصلوۃ - ہرگز نہیں، جب تک کہ وہ تم میں نمازیں پڑھتے رہیں،

ایک دوسرے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا

من رای من امیرہ ما یکرہ فالیصبر جب تم میں سے کوئی شخص اپنے امیر کی برائی دیکھے

ولا یزعم ین امن طاعة تو اسے صبر کرنا چاہیے اور طاعت سے دست نہیں کھینچنا چاہیے
علامہ ابن قیم لکھتے ہیں :-

ومن تأمل ما جری علی الاسلام فی
الفن انکیاروا لعدوہا من اعدائہ
ہذا الاصل وعدہ الصبر علی
منکر فطلب ازالۃ فتول منہ ما
ہو اکبر منہ ما علم الموقعین ج ۲ ص ۲۴

اسلام پر جو چوڑے بڑے فتنے نازل ہوئے ہیں
ان پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ وہ اس اصل
کے ضائع کرنے اور منکر پر صبر کرنے سے پیدا
ہوئے ہیں۔ برائی کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور
اس کے نتیجہ میں اس سے بہت بڑی برائی سامنے آ گئی

بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے تمام عالم اسلامی
عثمانی مرکز خلافت کے ساتھ وابستہ تھا، اگرچہ یہ وابستگی محض رسمی تھی مگر کم از کم اس میں ہم
گیر اتحاد اسلامی کی ایک معمولی جھلک ضرور کارفرما تھی، یعنی تمام دنیا کے اسلام میں قیاد
عثمانی تسلیم کی جاتی تھی، اور حرکی مملکت ہذا خود کردہ ارغی کے بہت بڑے حصہ میں
پھیلی ہوئی تھی، لیکن عیسائی اقوام نے جب متحد ہو کر اپنا کھریا ہوا اقتدار دوبارہ حاصل
کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کئے، تو سب سے پہلے انہوں نے مالک
عربہ میں وطنی اور قومی مصیبت کے جذبات ابھارنے اور ان کو ترکوں کے خلاف
آواز بغاوت کرنے کی مہم شروع کی، عرب مالک ان کے فریب میں آ گئے اور انہوں
نے اعداء دین سے مل کر اتحاد اسلامی کے ٹکڑے کر دیئے، قومی مصیبت نے ان

لہ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ برائی کو برائی نہ کہا جائے یا اسکی اصلاح کے لیے تعمیری جہد
جہد کی جائے، مطلب صرف یہ ہے کہ ایسے امراء پر غور نہ کیا جائے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے
جس سے مسلمانوں کی جمعیت میں انتشار پیدا ہو، جہاں تک فرقہ پرستی اور منکر کا تعلق
ہے، وہ کسی حال میں پس ماند از نہیں کیا جاسکتا،

کو یہ سوچنے کا موقع نہ دیا کہ حضرت محمد کے دین میں عرب اور غیر عرب کی کوئی تمیز نہیں
 ہے، پوری ملت کی منفعت اور نقصان ایک ہے، مسلمان دنیا کی بہتری اسی میں
 ہے کہ وہ اخوت اسلامی کے رشتے کے مقابلہ میں تمام دوسرے رشتوں کو توڑ دے
 مگر مسلمان دین ہجازی کی اس اٹل حقیقت کو بیت پہلے سے فراموش کر چکے تھے،
 اور اب اختیار کے اشارہ ہائے امید پر ناچنا شروع کر دیا تھا، بالآخر کیا ہوا، خلافت
 عثمانی ختم ہو گئی، اتحاد اسلامی پارہ پارہ ہو گیا، اور قریباً پوری اسلامی دنیا پر عیسائیت
 کی سیادت قائم ہو گئی اور تمام اسلامی ممالک کو محکومیت کا طوق، دولت پھنسا ڈرا
 آج ممالک اسلامی کی حالت یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک حد تک آزاد ہیں، مگر اس
 قدر مجبور و بے بس ہیں کہ بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک کا سہارا لیے بغیر ایک قدم
 بھی نہیں چل سکتے، حالانکہ مسلمانان عالم تعداد و اعتباری محل وقوع اور قدرتی ذرائع پر ملدار
 کے اعتبار سے اس قابل ہیں کہ ان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت تسلیم کیا جاتا، مگر
 حال ہی میں عیسائیت کے مقابلہ میں ان کا سیاسی موقف اور ملی شعور ساری دنیا کے
 دیکھ لیا ہے، اس کی وجہ بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ

(اقبال) تاشیر مصطفیٰ از دست رفت قوم را در فریقا از دست رفت
 حرکوں نے اس کے بعد جو بلا عمل اختیار کی اور بد قسمتی سے آج تک اسی بلا پر کام
 ہیں وہ بھی یقیناً ہلاکت کی راہ ہے، یعنی وہ محدود قومیت میں سمٹ کر رہ گئے ہیں،
 حالانکہ مسلمانان عالم انسانی کی امارت کے لیے پیدا ہوا ہے،

تو اسے شاہین شمن و دشمن کر دی اپنی ترقی بولنے اور بھال تو دہ پر واز کوتاہی
 اور اس سے شدید تر مصیبت ہے کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر اب بھی طلسم فرنگ

سائنسے جلوہ گر ہیں وہ اگر ظلم کی مدد سے صفحہ قرطاس پر آجائیں، تو اس میں آخر کیا مضائقہ ہے؟ اور اب وقت نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ کو حقائق زندگی سے بے خبر رکھا جائے۔
 ردِ خرقہ ازین بیش منافق نتوان بود بنیادش ازین شیوہ رندانه بنیادیم
 موضوع کی دوسری شق یہ تھی کہ کیا دیگر اجتماعی اور ملی فرائض
مقدماتِ جہاد جہاد کے وسیع مفہوم میں شامل ہیں؟ بطورِ بالائیں لکھا جا چکا
 ہے کہ حالات کے تغیر کے ساتھ ملت کے مصالحوں بھی بدلتے رہتے ہیں اور ان مختلف حالات
 میں اقامتِ دین کے لیے جو کوشش کی جاتی ہے وہ جہاد کے عام مفہوم میں داخل
 ہے، چنانچہ جمع و طاعت، تنظیمِ جماعت، ہجرت، اتفاق فی سبیل اللہ، اسلحہ کی تیاری
 گھوڑوں کی پرورش، سردنغور یعنی سرحدوں کو نوچی لحاظ سے مضبوط کرنا، علومِ دینی، فنون
 حرب اور علومِ طبیعیہ کی تعلیم و اشاعت اور اس طرح کے تمام اجتماعی و ملی امور جہاد فی
 سبیل اللہ کا درجہ رکھتے ہیں اور مقصد کے اعتبار سے جہاد کے عام تصور کے تحت
 آتے ہیں، یہاں ان امور کو مقدماتِ جہاد کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، چنانچہ کتاب
 سنت میں جہادِ باسیف کی طرح نہایت شہرت کے ساتھ ان امور کی تاکید کی گئی
 ہے، ذیل میں ہم ان تمام امور کے لیے کتاب و سنت سے فقہانہ میں پیش کرتے ہیں
 طاعت، نظمِ جماعت، ہجرت اور اتفاق کے متعلق اس قدر قرآنی آیات اور احادیث
 نبوی وارد ہوئی ہیں کہ ان کا استیعاب مشکل ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (الأنفال)
 اے ایمان والو! خدا اور رسول کی دعوت کو قبول
 کرو جبکہ وہ تم کو حیات بخش پیغام کی طرف پکاریں
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
 تم سب کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی سے پکڑ لو اور

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ لَقِيتُمْ أَعْدَاءَكُمْ
فَخَالَفَ بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَأَصْلَحْتُم بِنِعْمَتِهِ

إِخْوَانًا دال عمران

ہم تم پر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے،
پس اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت

پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت سے بھالی بھائی بن گئے،

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَيْنَ قُرَى قُودٍ يُدْعَوْنَ
كَانُوا شِيعًا (الآیۃ)

تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے دین کے
نعرے کو دیکھ کر دہاڑا مار دیا اور وہ گروہ بن گئے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَآوَلَيْكَ هَمُّ
الْفَاسِقِينَ يُبْعَثُ قَوْمٌ يَكْفُرُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ
فَرِضْوَانٍ وَحَبَائِبَ لَهُمْ فِيهَا نِعْمَةٌ
مُعِظِمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
بِجُرْعَتِهِم (التوبة)

وہ لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی
راہ میں مال و جان سے جہاد کیا اللہ کے نزدیک
سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب
ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت، رضا اور ان
جہات کی ایشیائیں دیتا ہے جن میں وہ فی نعمت
دوست ہو گئے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے،
وَلَيْسَ كَذَلِكَ بِلَاغٍ بَلَدٍ بَرٍّ أَوِ اجْرِبِ

اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے
آپ کو ملاکت میں نہ ڈالو،

وَأَتَّبِعُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة)

اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور
رسول کی اور تم میں سے جو صاحب اقتدار ہو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

ان کی اطاعت کرو

حضرت امام بخاری نے اس آیت کو عنوان باب قرار دیا ہے اور اس

کے تحت ذیل کی حدیث صحیح کی ہے۔

من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن
اطاع امیری فقد اطاعنی

اطاعت کی اس تعبیری اطاعت کی

امام احمد کی مندرجہ ذیل روایت زیادہ جامعیت رکھتی ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے فرمایا کہ میں تم کو
بجس اللہ امر فی بہن الجماعة السمع
والطاعة والجمعة والجمعة والجمعة
اللہ فاند من ریح من الجماعة فقیل
شیر فقد خلع ربقة الاسلام
عن عنقه الا ان یراجع (احمد)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو
پانچ چیزوں کا تم دیتا ہوں جن کا بچھ انہوں نے
تکم دیا ہے۔ التزام جماعت سمع و طاعت
ہجرت اور عبادت سبیل اللہ کیونکہ جو شخص ایک
باشت بھی جماعت سے نکل گیا، گویا اس نے
اسلام کی رسی اپنی گردن سے اتار دی مگر اس

صورت میں جبکہ وہ پھر جماعت میں لوٹ آئے

اس موقع پر اطاعت امیر کے صحیح تصور کی وضاحت کرنا
والمرء اطاعت ضروری ہے، کیونکہ آج دوسرے اسلامی مسائل کی طرح

اطاعت امیر کے اسلامی تصور کو بھی مسخ کر دیا گیا ہے چنانچہ عام طور پر خیال کیا جاتا
ہے کہ امیر کی اطاعت ہر سال میں ضروری ہے اور اس سلسلے میں یہ دیکھنے کی قطعاً
ضرورت نہیں ہے کہ امیر دینی اصولی مقاصد و مصالح کا علم رکھتا ہے یا نہیں اور
جو کچھ حکم دیتا ہے وہ کتاب و سنت کے صریح احکام سے متصادم تو نہیں ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ کتاب و سنت نے اطاعت امیر پر قہراً زور دیا ہے وہ

کسی سے پوشیدہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود اسلام چونکہ قانون فطرت ہے اس کے ہر حکم میں مصالح عباد کو کما حقہ کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ ان مصالح کے تحت ہی اسلام نے انسانی زندگی کی قدریں متعین کی ہیں یہی وجہ ہے کہ اطاعت امیر کے لیے شارع علیہ السلام نے حدود متعین کر دیئے ہیں اور ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اس فریضہ دینی پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ ورنہ اطاعت مطلقہ کی صورت میں ہزار ہا مفسد برودے کا راسخ ہو سکتے ہیں۔

اطاعت امیر ایک اسلامی فریضہ ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امیر مسلمان ہو، نیز وہ مقاصد جہاد اور مصالح دینی سے باتبر ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کے ہر حکم کی تعمیل سے ایسے نتائج سامنے آئیں گے جو اسلامی یا عدلی مفاہم سے متصادم ہونگے، نیز ان پر جو حکم دیتا ہے وہ کتاب اللہ کے احکام سے متصادم نہ ہو ورنہ اس کی اطاعت قطعاً جائز نہیں ہے۔

الطاعة في المعروف (بخاری) اطاعت صرف نیک کام میں جائز ہے

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق کسی ایسی بات میں مخلوق کی طاعت جائز

نہیں ہے جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہے

الرباط:۔ قرآن حکیم میں اس کے لیے واضح حکم موجود ہے،

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قَمَانِی دسٹ کے مطابق دشمن کے مقابلہ کیلئے

وَمِنْ رِبَاطِ الْحَبْلِ تَرْهَبُونَ بِمَعْلُودِ اسلحہ اور رباط الحبل کی تیاری کرو جس سے تم اللہ

اللہ وعداؤ کو و آخرین میں ذکر ہے دشمن اپنے دشمن اعلان و سر لوگو کو مڑو

لَا تَقْلُبُوا أَعْقَابَكُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَقَال کر سکو جگہ تم نہیں جانے اور اللہ ان کو جانتا ہے۔

اس آیت میں قوت سے مراد فن حرب کی مہارت ہے، چنانچہ احادیث
صحیحہ میں قوت کی تفسیر ذیل کے الفاظ میں کی گئی ہے،

اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّهِيَّ يَادِرْ كَهْوُكَ قُوَّةٌ تِيرَانْدَازِي كَافَنَ هِيَّ،

اور رباط الخیل سے مراد ملک کی سرحدوں کو مضبوط کرنا ہے، احادیث
نبوی میں اس کی اہمیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

اَنْتَقِيْدُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَانْ خَيْرُ رِبَاطٍ دُنْيَا اَوْ دُنْيَا كِيْ هَرْ جَنْزِيْرَ سِيْ بِيْتَرِ سِيْ رِبَاطٍ

مَنْ صِيَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ (مِنْ جَوَالِ عَجَّةِ اللّٰهِ) مَبِيْنَةُ بِيْتَرِ كِيْ صِيَامٍ وَ قِيَامٍ سِيْ بِيْتَرِ سِيْ،

مَحَافِظَتِ خَيْلٍ تِيرَانْدَازِي، اَلَا ت فَنُوْنِ حَرْبِ كِيْ اِشْتِبَاعَتِ وَ تَرْقِيْ اِبْجَاوِ كِيْ تِيَارِيْ اَوْ رَاسِ فِہْمِ كِيْ وَ سَرِ

امور کی اسی طرح تاکید کی گئی ہے

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْبُرْكَهُ فِيْ نَوَاصِي الْخَيْلِ

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ

مَعْقُوْدَةٌ فِيْ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اِلَى

يَوْمِ الْقِيَمَةِ الْاَجْرُ وَالْغَنِيْمَةُ (بخاری)

اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ بِمَرْءٍ وَاحِدًا

ثَلَاثَةَ نَفَرٍ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَجْتَسِبُ

فِيْ صَنْعَتِهِ وَالْوَأْمِيْ يَبْدُوْهُ صَنْبَلُهُ

(مِنْ جَوَالِ عَجَّةِ اللّٰهِ اَبَا الْخَتَمِ)

گھوڑوں کے ناصیہ میں برکت رکھی
گئی ہے،

گھوڑوں کے نواصي میں قیامت تک خیر
برکت یعنی اجر و ثواب اور غنیمت پرست
کر دی گئی ہے،

اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلہ میں تین آدمیوں کو
جنت میں داخل کرے گا، ایک تیر نالغے والا
جو ثواب کے لیے بناتا ہے، دوسرا تیر چلنے
والا، تیسرا تیر کو اسٹک والا،

امام ولی اللہ کہتے ہیں :-

ثم لما وجب الجهاد لاعداء كلمة
الحق وجب ما لا يكون الا عداء
الابيه وابن لك كان سدا لشعوب
وعرض المقاتلة ونصيب الامراء
على كل ناحية وتغزو اجبا على
الامام وسنة متواترة

(رحمة الله البالغة ص ۳۵)

جب جہاد کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے
فرض ہوا ہے تو ہر وہ کام فرض ہوگا جس
کے بغیر اعلیٰ دین کا مقصد حاصل نہیں
ہوتا لہذا سرحدوں کو مضبوط کرنا، جنگ
کی تیاری کرنا، اور ملک کی تمام سرحدوں
پر امرار مقرر کرنا، امام پر نہایت ضروری

ہے

مندرجہ بالا اصول کے تحت ہر وہ کوشش جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے
ناگزیر ہے و محبوب کا درجہ رکھتی ہے اور جہاد کے تصور مطلق میں شامل ہے اور ظاہر
ہے کہ متذکرہ امور کی طرح احکام شرعیہ اور علوم طبعیہ کی اشاعت و ترقی بھی اس
اصول کے تحت لازمی ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے بار بار ان علوم کے
سیکھنے کی ہدایت کی ہے، چنانچہ علوم دنیویہ کے متعلق ارشاد ہوا ہے،

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا
كَآفَّةً فَكَوْنُوا نَفَرًا مِّنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ (الأنفال)

مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ سب
کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں پس
ایسا کیوں نہ ہو، کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ
اس غرض سے نکلیں کہ وہ دین میں سمجھ پیدا
کریں اور تاکہ وہ واپس آکر اپنی قوم کو ڈالیں
شاید کہ وہ لوگ ڈرنے لگیں،

علوم طبیعیہ میں جہارت پیدا کرنے کی خاطر قرآن کریم ہر جگہ کارخانہ قدرت

میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے،

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَامًا وَتَعُودًا وَعَلَىٰ حُسْنِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ (زال عمران)

بے شک آسمانوں، زمین اور دن رات کے
اختلاف میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں
وہ عقلمند (وہ لوگ ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے
اور لیٹنے کی باتوں میں اللہ کو یاد کرتے
ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور
و فکر کرتے ہیں اور اللہ کو سب سے
بہتر پروردگار تو نے اس عجیب و غریب
کارخانہ دنیا کو جو بنی بے مقصد نہیں بنایا تو

پاک ہے۔ پس ہم کو عذاب و عذرا سے بچا

